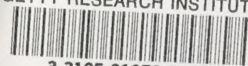
博古圖

下

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十

盦鐎斗瓿罌冰鑑冰斗揔說

盦 一器

周

交虬盦

鐎斗 二器

漢

熊足鐎斗

龍首鐎斗

瓿 八器

周

方斜瓿

魚瓿

蟠虬瓿一

蟠虬瓿二

饕餮瓿一

饕餮鼎二

饕餮鼎三

饕餮鼎四

罍 一器

漢

湯罍

冰鑑 一器

唐

鳳匜

三夔匜

周 六器

父癸匜 銘四字

司寇匜 銘二十字

文姬匜 銘二十一字

義母匜 銘一十七字

孟皇父匜 銘六字

螭首匜

盦鐎斗瓿罌冰鑑冰斗總說

器為天下之用而有合於禮者有適時而便於事者合於禮則若尊罍醆斝籩豆簠簋之屬是也其或燕私之所奉滋味之所養寒暑之所宜則處尊履貴而肉食者固異乎藿食卑賤之等倫又安得無供承之備以致其用乎故有鐎斗焉以待斟酌有瓿焉以具醯醢鬻醬方其寒則資諸溫而禦彼重陰凝冱之

氣方其暑則資諸朝覲所出之冰而祛其煩
燠之憚由是湯槃冰鑑冰斗各順時而出焉
雖然尊彝之器考諸漢唐曾無一二而鐎斗
冰鑑復不覩商周之制作者何也嘗試議之
夫無見於今者未必皆無也但禮隨世變所
用有異耳蓋自周而上以禮為實用故禮器
之末者或略焉而於本特致詳自周而下以
禮為虛文故禮器之大者或略焉而於末為

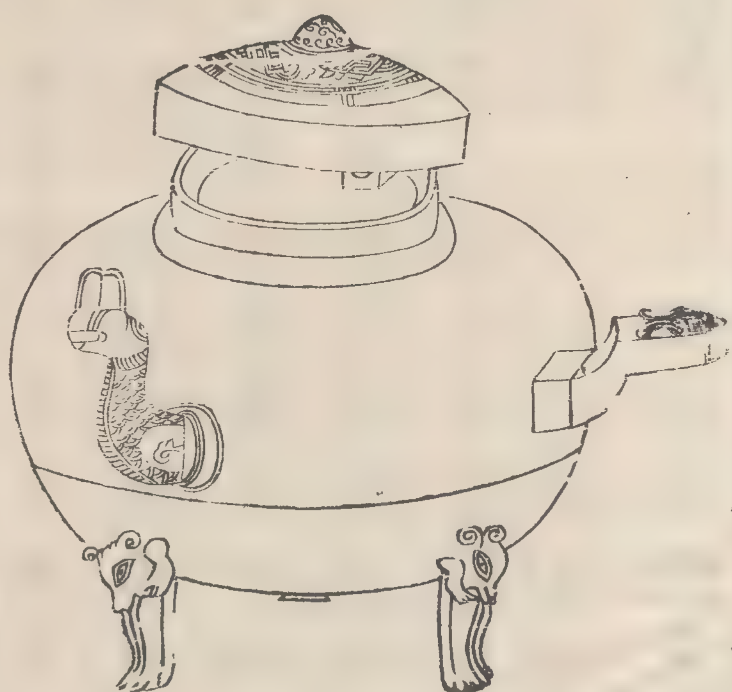
曲盡惟其本末詳略之有殊所以見於世者
多寡有無之或異也

周交虬盦

右高三寸深二寸九分口徑五寸六分腹徑五寸五分容二升五合重一斤九兩無銘是器純緣外著以交虬兩耳作連環所以便於提攜以圈為足而器之中純素略無文彩大槩與周伯戔盦相肖特闕其盖耳

漢熊足鐎斗

右通蓋高四寸八分深三寸二分口徑二寸三分容一升四合有半重一斤十兩有流有柄三足無銘此器流蓋與柄多為物象而乏古意足飾以熊者秦漢以来奩具印鈕每作此狀蓋熊男子之祥取其有所堪能故也嘗攷三代之時九旗名物各有等差惟上得以兼下而下不得以兼上於是有蛟龍之旂熊虎之旗鳥隼之旟龜蛇之旐漢之鐎斗有具

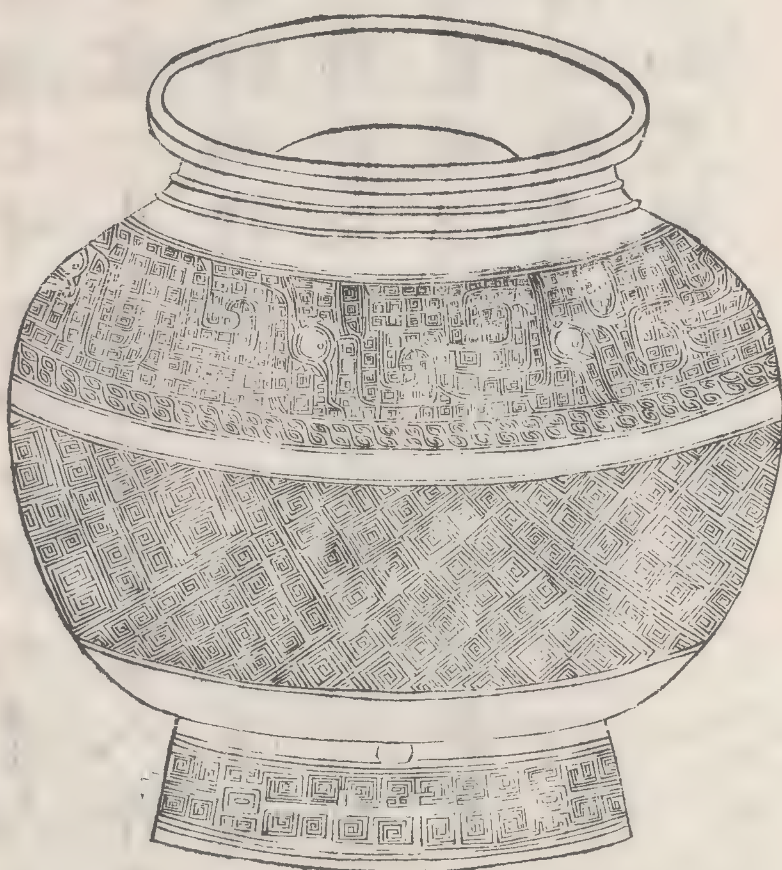
四象有為熊足亦豈若九旗之有等差而第其數耶

漢龍首鐎斗一

右高七寸八分深二寸三分口徑四寸三分
容一升重三斤一兩有耳有流有柄無銘是
器鐎斗也許慎以謂斗之可以溫物者耳趙
襄子使廚人操斗以食代王則古者行食以
斗而此有柄有流知其盛羹湇之具詩云酌
以大斗則斗亦可以為飲器也

周方斜瓿

右高八寸四分深七寸二分口徑六寸六分腹徑九寸五分容一斗五升四合重八斤有半無銘是器文飾極精妙肩作雷形近類古文申字環腹之飾皆取象於雷肩脰之閒文鏤相錯如盤絲髮微起乳形而中作黃目狀苟非成周文備之時疇能至此蓋前此未之或見後此亦未知其能及也

周魚瓿

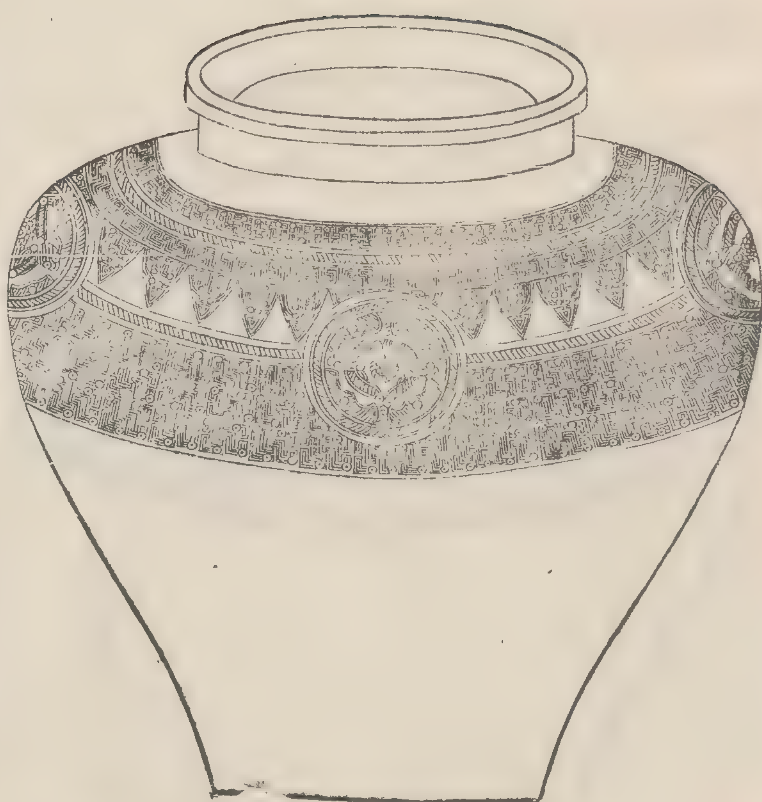
右高六寸六分深五寸四分口徑五寸六分腹徑八寸七分容一斗重五斤十有二兩無銘是器銅色制度不減方斜瓠肩腹之間飾以魚形凡器以魚為飾者不一如魚洗魚符之類是矣且詩所謂季冬薦魚春獻鮪則魚者薦獻之所先也又況五齊七醢七葅二醬所實之器歟此器之飾所以因取於魚也雖然魚麗之詩美萬物盛多能備禮而魚之為

物潛遁幽眇難及以政至於盛多則王者之政成而薦獻之禮備矣故於牣魚躍為文王靈德之所及白魚躍入王舟為周家受命之符周器以魚為飾者殆以此歟

周蟠虬瓿一

周蟠虬甗二

前一器高九寸五分深九寸一分口徑五寸六分腹徑一尺八分容二斗五升三合重十有二斤無銘
後一器高九寸三分深九寸口徑五寸六分腹徑一尺一寸一分容二斗四升有半重十有一斤四兩無銘
右二器皆飾以蟠虬凡食飲之器飾以虬者皆是也若乃瓠所以盛醯醢之物固亦狀此

耳

周饕餮甗一

周饕餮甗二

周饕餮瓿二

周饕餮甗四

第一高六寸一分深四寸九分口徑六寸
腹徑七寸九分足徑五寸二分容六升六合
重三斤十有一兩無銘

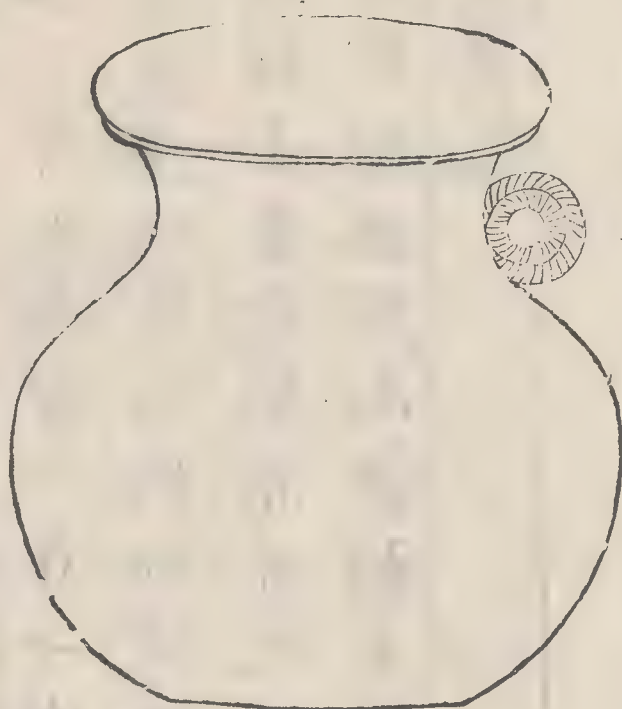
第二器高七寸五分深六寸一分口徑七寸
二分腹徑一尺三分足徑六寸三分容一斗
五升四合重七斤有半無銘

第三器高六寸二分深五寸口徑六寸一分
腹徑九寸容七升重三斤十有二兩無銘

第四器高五寸三分深四寸九分口徑五寸一分腹徑八寸二分容五升四合重三斤一兩無銘

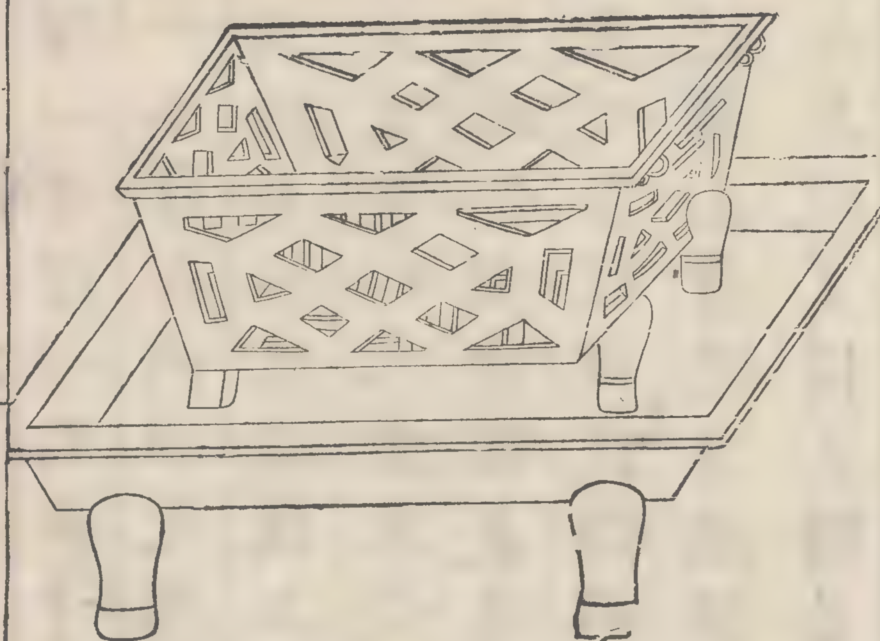
右四器皆飾以饕餮或間以雷紋彤模典雅雖無銘識可求要之非周文物盛時不能有此也

漢湯鼎

右高五寸二分深五寸一分口徑四寸一分腹徑五寸七分容三升七合重一斤十有一兩有鋬無銘是器蓋溫水器也狀如瓠圜而純素有一耳作綯紐若屈卮舉而置之鑪竈閒以煮水也形制純雅無紋而氣韻自古宜非近世所有殆漢器也

唐冰鑑

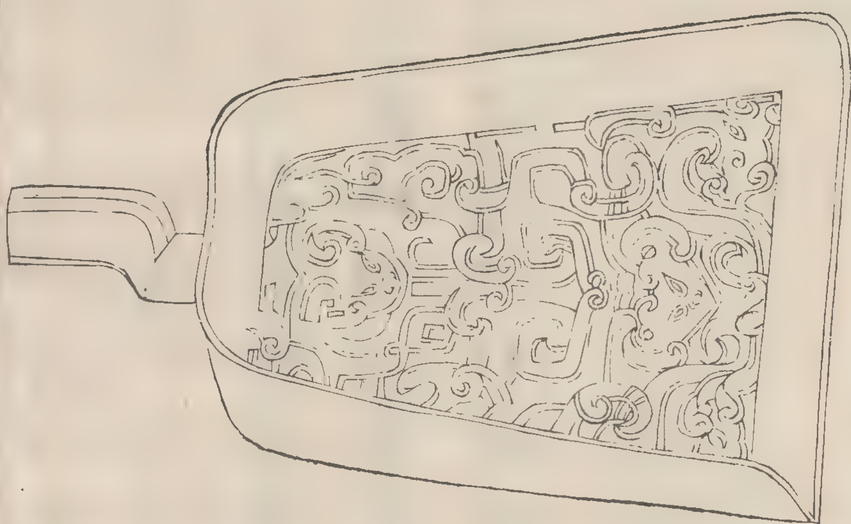
右高七寸七分下盤深一寸徑一尺二寸四分容五升二合重三十二斤三兩四足無銘

且冰鑑之說已具於漢鑑矣今其規模上方如斗四旁塵鏤底作風窓承以大盤立之四足豈非置食於上而設冰於盤使寒氣通徹以禦温氣耶大抵漢唐之器致用設飾略相倣象然所以異者漢鑑圜而唐鑑方漢鑑近於古而唐鑑則近於今矣故不得不辨昔鄭

玄謂鑑如甀大口以盛冰觀此鑑與鄭說不同然又非漢之製作宜李唐精工所能到也

[illegible]

漢冰斗

右高一寸六分深一寸五分闊六寸二分重一斤九兩有柄無銘三旁掩上其柄可持其底鏤空寔冰斗也古人制器皆因時而為之若夏則有冰鑑於此器略相似而有見於周官今冰斗雖不得而考要之後世所作也

匜匜盤洗盆鋗杅㯉說

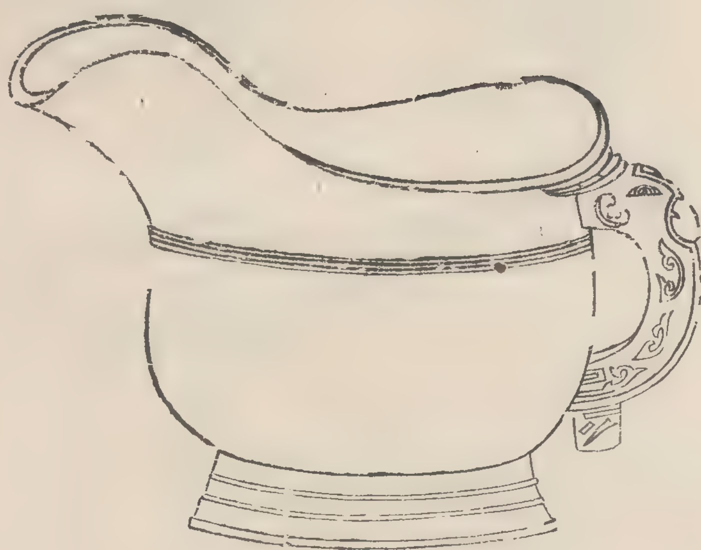
公食大夫禮曰小臣具盤匜鄭玄謂君尊不就洗賈公彥又援郊特牲不就洗之文以謂設盤匜所以為君聶崇義從而和之且陳開元禮謂皇帝皇后太后行事皆有盤匜而亞獻已下與攝事者皆不設以顯君尊不就洗之義是皆執泥不通之說殊不知內則論事父母舅姑之禮而曰杖屨祗欽之勿敢近敦

牟卮匜非餕莫敢用夫論事父母舅姑而言及於匜則是亦衆人之所用耳豈人君獨享者哉若或不然則季加弭伯安得而作之也雖非人君所獨享然惟餕乃用則其用亦未嘗敢易也觀其鋬皆作牛甲脊尾狀按易以坤卦為牛而坤以順承為事故物之柔順者莫甚於牛蓋匜為盥手瀉水之具而義取於順乃其理也若夫盥之棄水必有洗以承之

禮圖所謂承盤洗棄水之器者是也惟以承
棄水故其形若盤抑嘗見有底間飾以雙魚
者為其為承水之具故也然古人稱之有曰
匜盤而不謂之洗盖盤以言其形洗以言其
用而聶崇義乃以盤洗為二器所謂盤者正
與此洗相類而洗復若壺形而無足又以菱
花及魚畫其腹外與此頗不相侔然承棄水
者宜莫若盤則作壺形者疑非古制矣崇義

圖說稽之於器其乖戾不合者非特如此按圖而考者不可不辨也若夫盆銷者亦盥滌之具但洗淺而銷深惟盆居中焉又有所謂杅者特大而深如洗之用盥盤之用奠舟之承彝皆其類也故附諸匜洗之末識者當以類得之

商啓匜

蓋

啓作寶彝

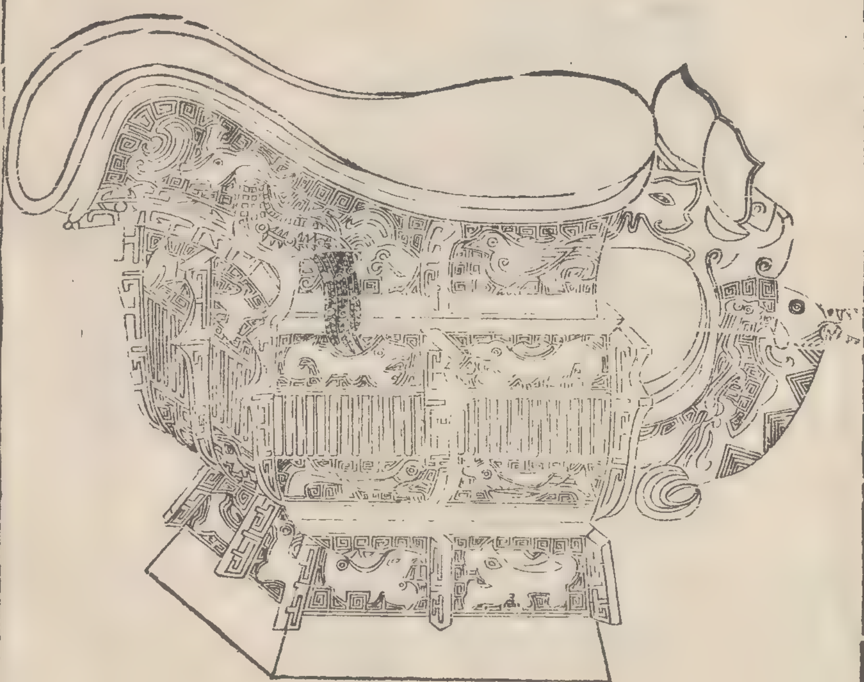
器

音彝同前

右通盖高七寸七分深三寸四分口徑長六寸三分闊二寸七分容一升有半共重二斤十有五兩有流有鋬圈足盖器銘共八字曰啓作寶彝按商太丁之子曰乙乙之子曰啟此銘啓者乃乙之子也是器形制渾厚字畫竒古勁若屈鐵非周秦篆畫之可擬倫者以時考之盖商之器無疑

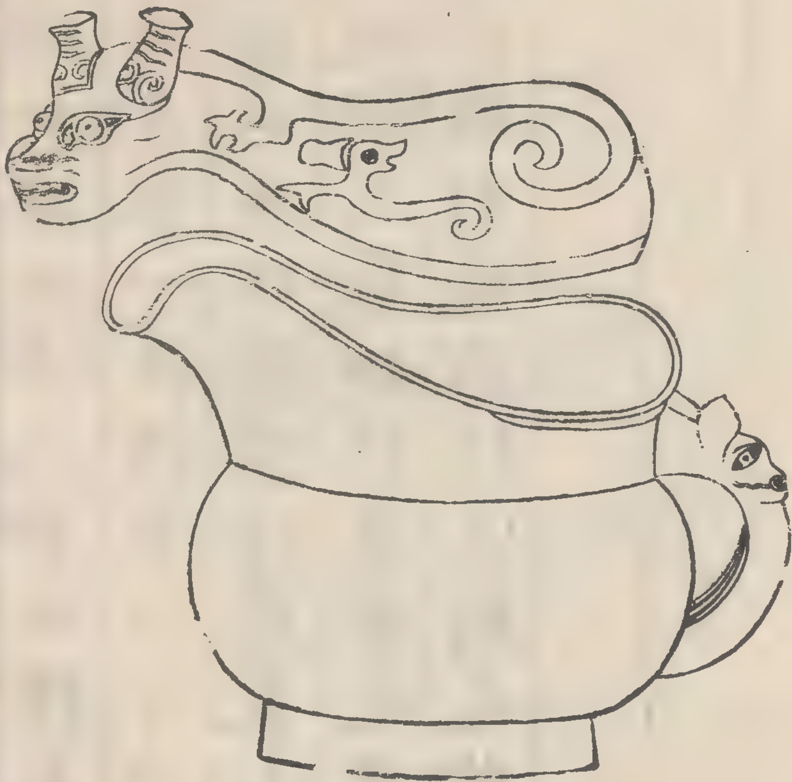
商鳳匜

右通盖高九寸二分深三寸七分口徑長六寸六分闊三寸容一升有半共重七斤有流有鋬圈足無銘通體設飾不一其狀有夔有螭有兕小者大者起伏偃仰頡頏差池不可名狀又峙二角於其前而腹間別出兩鳳勢若飛動故因此名之

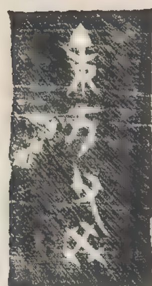
商三夔匜

右通蓋高五寸四分深二寸八分口徑長四寸七分闊二寸二分容一升共重一斤十有一兩有流有鋬圈足無銘通體作夔象而蓋紋隱起者有三蜿蜒夭矯如得風雲之狀復螭其鋬觀其製作頗類鳳匜故宜類之於商也

周父癸匜

爵方父癸

右高四寸五分深二寸九分口徑長五寸闊
二寸六分容九合重一斤三兩有流有鋬闕
蓋圈足銘四字曰爵方父癸按周之君臣其
有癸號者惟齊之四世癸公慈母也太公呂
望實封于齊其子曰丁公伋伋之子曰乙公
得得之子曰癸公慈母慈母之子曰哀公臣
然則作是器也其在哀公之時歟故銘父癸
者此也昔之匜通用於人神此銘父癸則其

祭祀宗廟之器耶此匜也而銘有曰爵者豈
詩所謂洗爵奠斝之意歟方事洗盥則不可
無匜爾

周司寇匜

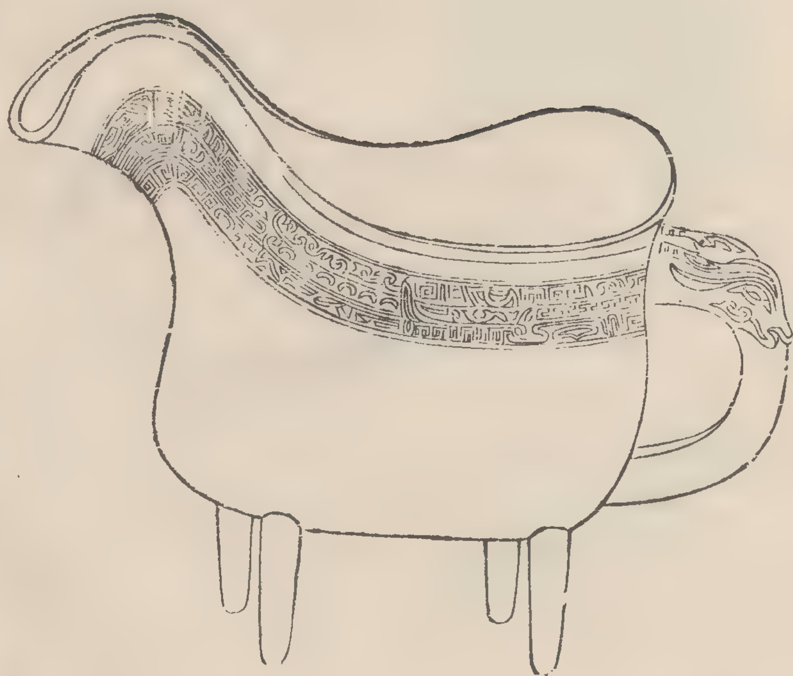

作司寇彝周建
用歸維之百僚雩
之四方永之祜福

右高一寸四分深七分口徑長二寸五分闊一寸一分容一合重二兩二錢有流有鋬四足銘二十字曰作司寇彝婁周官大司寇之職掌建邦之六典以佐五刑邦國詰四方小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉則司寇在周官蓋有大小之異是器銘文曰維之百僚則非大司寇不足以當是語也然而是匜非他匜之比正如漢金銀錯鼎小而有

適於用豈匜亦固如鼎鼒之有別耶特書傳
不見其所攷爾要之有是理也

周文姬匜

器

丙寅子錫龜貝

用作文姚己寶

彝十一月才三

蓋

才十二

右通蓋高一尺一寸二分深四[illegible]二[illegible]

[illegible]八寸三分闊四寸一分容四升共重六斤

五[illegible]一兩有流[illegible]鋬四足器與蓋銘共一十

一字初曰丙寅[illegible]其時也次曰錫龜貝作文

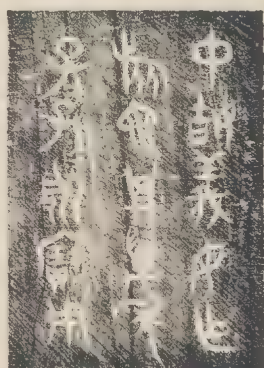
鍾寶彝[illegible]名之通體作犀兕之形鋬亦如

之飾以[illegible]虎[illegible]盤繞於其上已足貴

[illegible]至於[illegible]古宜比於周

周義母匜

仲姞義母作
旅匜其萬年
子〻孫〻永寶用

右高六寸深三寸六分口徑長九寸七分闊
六寸一分容四升重四斤九兩有流有鋬四
足銘一十七字按國語晉公子重耳過秦穆

公歸女五人懷嬴與焉公子使奉匜沃盥既而揮之韋昭以謂嫡入于室媵御奉匜盥是器銘曰仲吉義母作旅匜者蓋晉文公重耳娶齊女姜爲正嫡次杜祁次偪吉次季隗然杜祁以吉生襄公故巽而上之居第二是爲仲吉以隗在狄所娶故巽而已次之是爲季隗而祁自居第四昔趙孟嘗曰母義子愛足以威民則義母者杜祁也禮曰銘者自名以

稱揚其先祖之美則所謂仲吉者自名也義
毋者襄公謂杜祁也按通禮義纂以謂媵御
交盟蓋媵送女之從者御壻之從者夫婦禮
始相接廉恥有間故媵御交相為殊以通其
志彼其婚姻鄰此稱義毋則非初嫁之時有
子職在焉故也稱旅匜則非交盟所用特其
匜之不一耳

周孟皇父匜

孟皇父
作旅匜

右高五寸五分深二寸七分口徑長八寸闊四寸一分容二升重三斤二兩有流有鋬四足銘六字曰孟皇父作旅匜昔魯桓公之後析為三族有仲孫叔孫季孫焉仲孫於三桓氏為長乃曰孟氏此孟族所由出也是則孟乃仲孫之氏而姓則姬也詩十月之父曰皇父卿士而釋者謂皇父字也然則此曰皇父亦其孟之字歟曰作旅匜則又言非止一器

所以御賓客供盥濯者宜非一爾

周螭首匜

右高一寸九分深一寸口徑長三寸五分闊二寸容二合重六兩二錢有流有鋬三足無銘匜也大小雖殊而其制則同前一器鋬作螭首四足腹間復飾以獸狀後一器甚小而鋬亦狀螭口鬣其器純緣下環以雷篆紋鏤之工若甚拙而後世所不能及寔周一時物也

政堂重修宣和博古圖錄卷第二十

𠂤堂重修宣和博古圖録卷第二十一

匜二 七器

周 五器

弡伯匜 銘一十五字

季姬匜 銘四字

徧地雷紋匜

夔匜

牛足匜

漢二器

注水匜銘二十二字

螭匜

匜盤二器

周

楚姬匜盤銘一十七字

魯正𠦪匜盤銘一十八字

洗十器

季姜杅 銘一十七字

漢

孯杅

[illegible]

周弡伯匜

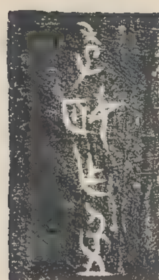

弡伯作旅匜
其子〻孫〻永寶用

右高四寸三分深二寸八分口徑長八寸闊四寸五分容二升一合重二斤十有四兩有流有鋬四足銘十有三字曰弡伯者恐其姓與謚也然有弡仲作寶簠則又知弡之一族爾此稱伯彼稱仲昆季之序也

周季姬匜

季姬作𠤳

右高五寸一分深二寸七分口徑長七寸三
闊四寸一分容一升五合重二斤三兩有
流有鋬四足銘四字昔晉文公重耳母曰季
姬齊悼公娶季康子之妹亦曰季姬而文公
母乃翟狐氏女太史公嘗以狐季姬稱之則
此曰季姬者必有一於斯焉是匜盥器也易
謂盥而不薦則潔以致誠而已奉祭祀者夫
人之職此以季姬自銘蓋其職歟

周偏地雷紋匜

右高四寸五分深二寸六分口徑長五寸闊
三寸容八合重一斤十有二兩有流有鋬闕
蓋圈足無銘是器通作夔狀色如精金但下
有翅足其首背在蓋而亾之其體間復作雷
紋間以小夔斑其制度非周不能為也

周夔匜

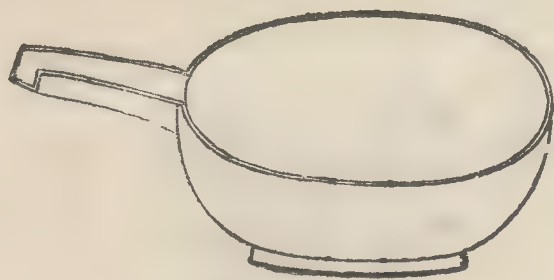
右通蓋高六寸深二寸八分口徑長四寸八分闊二寸三分重二斤四兩有流有鋬無銘是器通體飾以夔紋蓋亦如之製作華藻大槩與周祖戊匜形制相近但闕其銘耳

周午足之匜

右高四寸三分深二寸九分口徑長九寸四分闊五寸容三升四合重三斤九兩有流有鋬四足無銘是器以牛首為鋬易曰坤為牛牛地類故其足斤以地之數偶而不奇馬天類故其足圜以天之形圜而不方今其足牛也斤而偶方而不圜乃知莫不有法象耳匜盥潔之器將以達其誠是亦若郊牛繭栗以將其誠而已

漢注水匜

律斤衡蘭
注水匜容一升
始建國元年
正月癸酉
朔日制

右高一寸二分深一寸一分口徑三寸容三合重五兩有流銘二十三字曰始建國元年正月癸酉朔日制按漢新室當孺子嬰初始元年戊辰十二月改為建國此言元年正月則當是明年已巳歳制此器也此器形制如盂而淺且其旁復出一流與匜略不相類迨見其識文乃知匜也然所容三合其器特小恐几格閒所用者耳

漢螭匜

右高四寸三分深二寸四分口徑長八寸闊四寸九分容二升重二斤八兩有流有鋬四足無銘鋬飾以獸而有首足鱗爪如龍廼螭也匜與手之器而所飾如此意亦有寓焉葢螭爲少仁多威之獸未審厥意果何在也

周楚姬匜盤

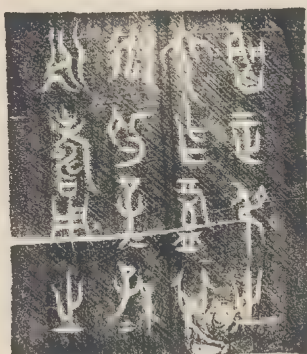
齊侯作楚
姬寶盤其
萬年子子孫孫
永保用

右高四寸五分深一寸八分口徑一尺四寸三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重十七斤有半三足銘十有七字曰齊侯作楚姬寶盤先是得楚姬匜其銘曰齊侯作楚姬寶匜今復見其盤正一時物也故名之曰匜盤焉按楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣銘其器以侯稱之尚知止乎禮義彝器法度所自

出故其銘如此

周魯正叔匜盤

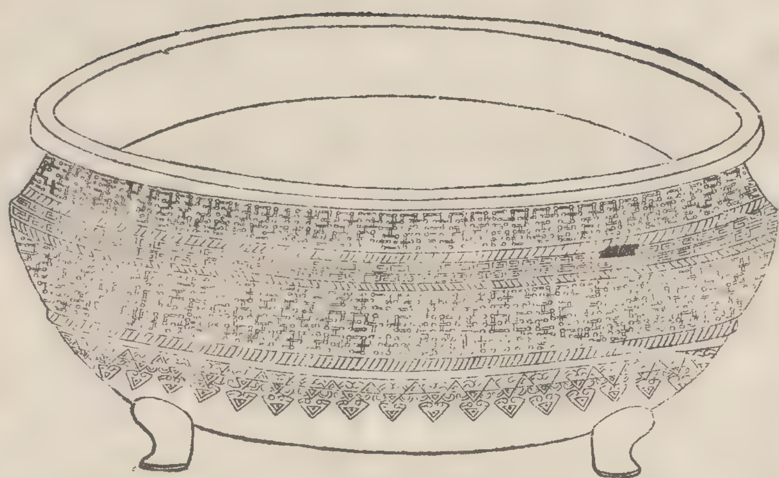

魯正叔之
㝊作盤其
〇〇子〻孫〻
永壽用之

右高二寸一分深一寸五分口徑一尺三寸
耳高二寸闊二寸八分足徑九寸五分容八
升三合重一十斤十兩銘十有八字曰魯正
叔作桉魯周公所封自伯禽之國而蕃衍盛
大為天下顯諸侯且號禮義之邦者以周公
之聖風化所本餘膏賸馥澤後世而不竭故
其世葉與周相為盛衰至戰國時而仲叔季
之氏族遂分其國然所謂正叔雖不見於經

傳必魯之公族也

周七星洗

右高五寸深四寸三分口徑一尺一寸容一斗四升六合重四斤六兩三足無銘洗所以貯水也是器隱起七星兩兩三三參差相比幾至千百粲然可數夫水之於五行於方為北斗之於天於位亦為北故詩曰維北有斗然則飾以七星以方求之耳又況水氣之在天為雲水象之在天為漢而斗實運於其閒曰且有挹酌之形則又以類得之矣古者之

設洗亦甞祖天地之左海故洗洗當東榮水在洗東其設洗猶然矧夫設飾之義可無意歟是器致飾稠疊持為縝細非他洗可比良足寶者

周負龜洗

右高六寸深三寸一分口徑一尺四寸足徑万寸九分容八升二合重七斤有半無銘洗中環以三魚而中作一大龜負一小龜於上昔者河出圖龍載之洛出書龜載之以河出於天而龍天類也洛出於地而龜地屬也且介蟲三百六十龜為之長是謂四靈昔人以斷吉凶別是非莫不本於此故於是飾之洗而法象焉蓋取其負圖之狀此易所謂天生

神物聖人則之故伏羲氏體之而畫八卦也
因其所飾而寓以微意乃尚象之義茲三代
之器宜其法如此

周龜魚洗

右高五寸一分深三寸一分口徑一尺四寸足徑六寸三分容九升二合重七斤無銘中飾一龜而三魚環之龜於鱗屬爲之首故魚從之且器環以三魚者從之之象也洗貯水之器言其類故有取於龜魚焉是器復有足而足間復有三竅可以爲繚絡之地此尤異於它器也

漢陽嘉洗

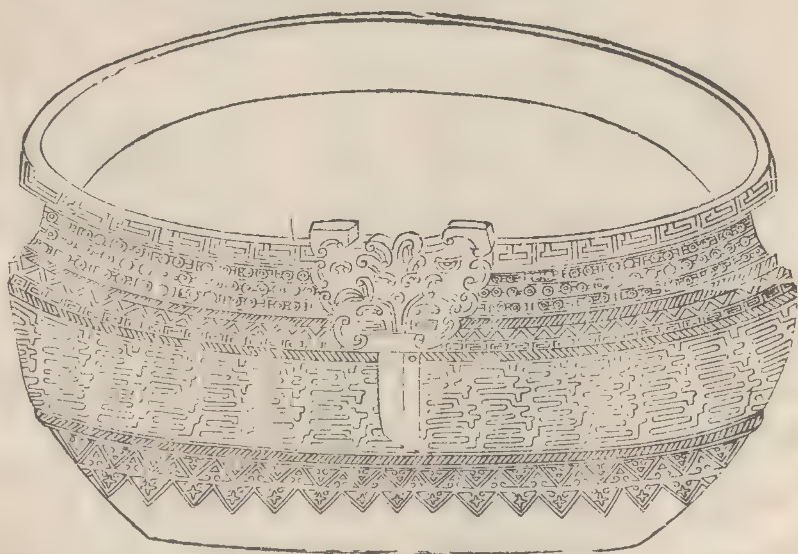
[illegible]

陽嘉四年朔令

右高四寸一分深四寸口徑八寸八分容六升三合重一斤兩耳銘六字曰陽嘉四年朔令按孝順帝即位之十年改年紀曰陽嘉凡四年茲器曰陽嘉四年蓋謹其所造之歲也曰朔者朔月也曰令者時令也字之右狀魚之形字之左復作鷺以鷺習水而捕魚其猶習於禮而得民之譬也洗盥手之器於此以奉祭祀交神人非苟然者謹其歲時且象而

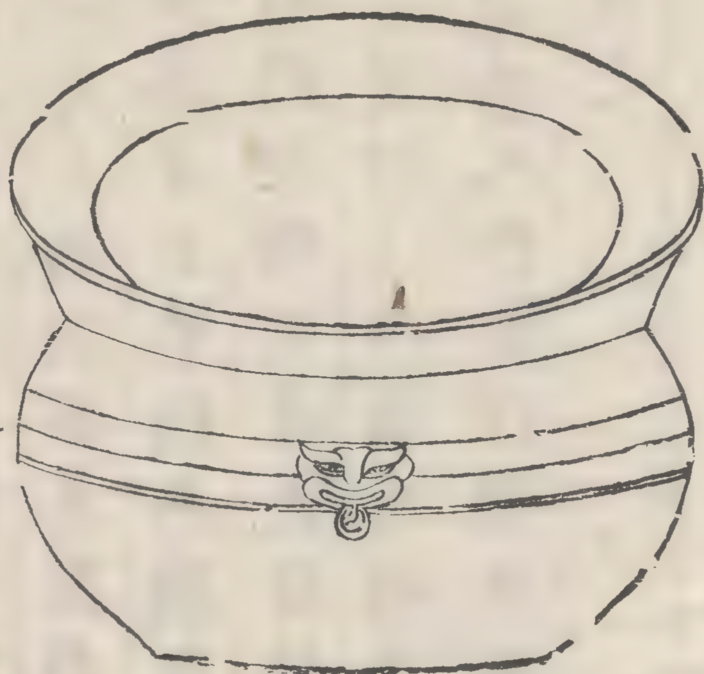
規之蓋不能無微意耳

漢蟠夔洗

右高三寸四分深三寸二分口徑一尺四分容八升有半重三斤六兩兩耳無銘兩漢去古未遠而製作之間尚有三代典刑故方之後世為有法是器以蟠夔為耳而雷紋相錯攷諸鼎彛莫不飾此而漢得以宗之於是自漢而下無傳焉然則求三代之遺法當於漢得之耳

漢雙魚洗

右高三寸四分深三寸三分口徑七寸八分容四升有半重二斤三兩無銘其器類陽嘉洗然中飾以二魚筆畫不繁縟而簡古真漢物也且魚與水相須之物於是洗皆旌以象又漢之姜詩嘗有雙鯉之祥當時頗高其行得非用為雅製耶昔人於動作間無所不致其義豈特於此見之

漢獸耳盆

右高四寸一分深三寸四分口徑七寸五分足徑四寸四分兩獸面鼻串圜環環徑各一寸二分容五升重一斤十有一兩無銘是器純素無紋特自然之色青碧相間非智巧所能到者

漢梁山銷

梁山銅二斗鋗重十斤元康元年造林

右高四寸二分深四寸一分口徑七寸四分腹徑七寸六分容六升重二斤十有三兩有銘在其脣曰梁山銅二斗鋗重十斤元康元年造外復有一扶字按漢孝宣帝即位之十年乃改元康而是器葢元康元年造也其扶字乃虢耳如好時鼎之用山字是也梁山銅者紀其貢金之地梁山於漢初為孝王之封梁山依山鼓鑄為國之富故在孝王時有罍

尊直千金戒後世寶之則梁山之銅有自來矣其後梁之子孫分其國為五則在孝宣時尤不替貢金之職耳

周季姜杅

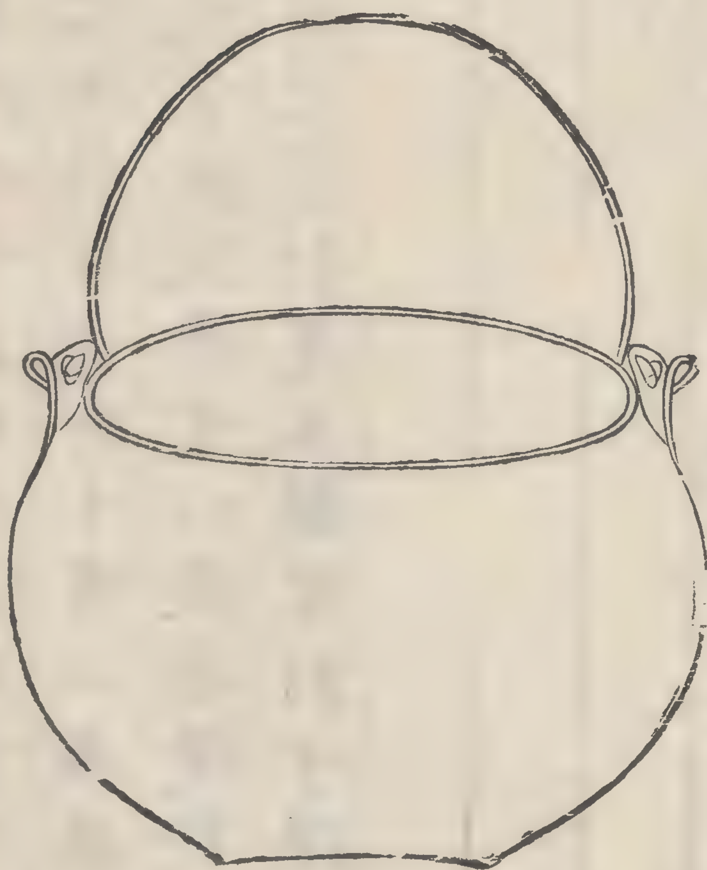

伯索史作季
姜寶盉其萬
年子〻孫〻永用

右高六寸二分深六寸口徑一尺一寸九分兩耳各長二寸二分各闊二寸容一斗五升重九斤十有二兩銘十有七字曰伯索史作季姜寶盂其萬年子子孫孫永用夫季姜之稱於書傳多指婦人言之如詩所謂孟姜是也彼曰孟姜而此曰季姜者乃其序耳伯索史作季姜盂則知為季姜而作也是器圜而銳其底非執不能定也宜古人於此寓意焉

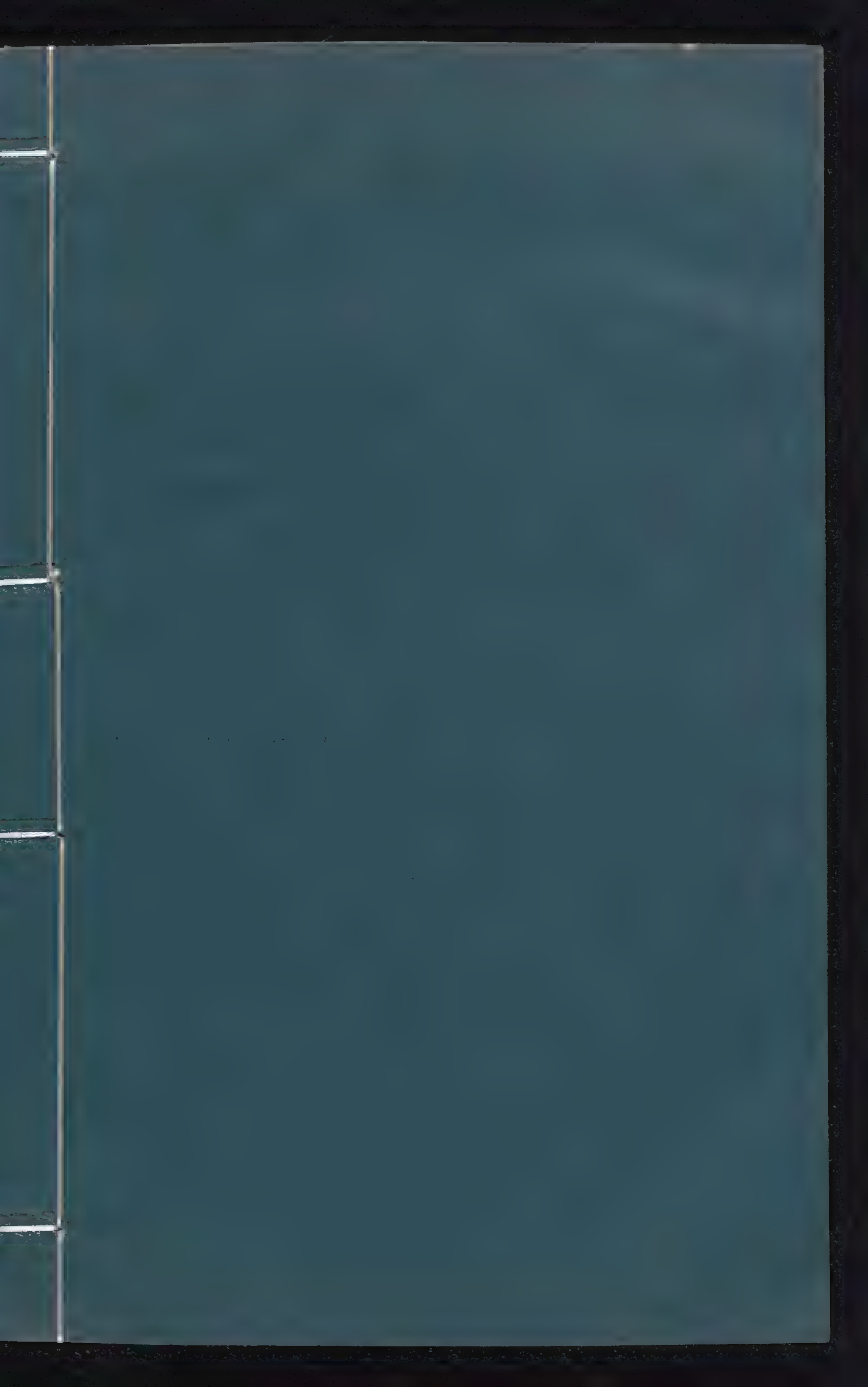
漢挈杅

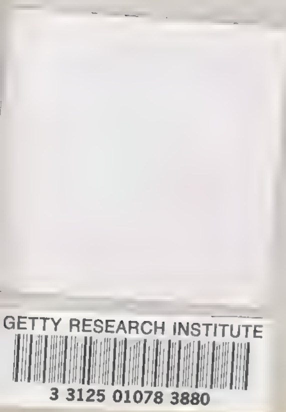

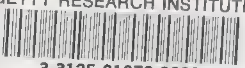
右高四寸六分深四寸五分口徑五寸九分兩耳連提鋬容六升重一斤十有二兩無銘是器形如罌純素無紋連貫以提梁便於將挈也然與商周之器制度不類宜列于漢

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十一

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十二

鐘總說

鐘一　一十七器

周

齊侯鎛鐘　銘四百九十二字

齊侯鎛鐘一　銘八十五字

齊侯鎛鐘二　銘七十三字

齊侯鎛鐘三　銘八十字

齊侯鎛鐘四 銘七十二字

蛟篆鐘 銘五十二字

遲父鐘 銘四十字

聘鐘 銘一十五字

寶和鐘一 銘二十二字

寶和鐘二 銘二十二字

寶和鐘三 銘二十二字

宋公䪫鐘一 銘六字

宋公䜌鐘二　銘六字

宋公䜌鐘三　銘六字

宋公䜌鐘四　銘六字

宋公䜌鐘五　銘六字

宋公䜌鐘六　銘六字

鐘總說

聖人之作樂也文之以五聲播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之氣肇於黃鍾黃鍾之生而至於中正則鑄之金磨之石鑿之絲木越之匏竹其大不過宮其細不過羽或戞或擊或搏或拊一合焉一止焉而樂由興以成矣然八音之器語其制作既肇於黃鍾之數而上下相生月律互間周一歲之月

十二數而金奏舉其餘絲竹之類必因鐘律以求協而同歸於和者為備樂然則鐘固樂之始也其大者為特鐘則獨垂其一是律倍黃鐘之數而成者也其小者為編鐘是律數不倍十有六枚而同一簴者也有鎛焉則大於編鐘而減於特鐘者也考之周官鳧氏所以鎔範者有兩欒而為銑銑間則有于而鼓鉦舞與之相次其上為衡甬旋蟲以屬於簴

而體備枚篆擽隧之飾焉且特鐘編鐘至於鎛之為器小大雖殊凡茲致飾惟一而已此先王之法也由漢以来浸失其傳枚所以節聲而長短異狀衡甬旋蟲所就以圓結而易之為係以下垂枚短則聲不能節而有隆殺易之為係以下垂則動搖而有餘韻參雜相紊雅正或乖而能知之者蠻褻不世出良可歎夫今之所獲上追商周下逮秦漢古法具

存固可因器以考其聲因聲以為其樂將見
漢武之遺音可復傳於斯日矣顧不美歟

周齊侯鎛鐘

惟王五月辰在
戊寅師于淄陲
公曰汝及余經
乃先祖余既敷
乃心汝忠畏忌
汝不隊夙夜宦
執而政事余弘
猒乃心余命汝
政于朕三軍肅
成朕師旟之政
德諫罰朕庶民
左右毋諱及不
敢弗敬戒虔卹
乃死事穆和三

軍徒衞雩乃行
師慎中乃罰公
曰及汝敬共辭
命汝應鬲公家
汝恐恪朕行師
汝肇敏于戎攻
余錫汝釐都亂
爵其縣三百余命
汝治辭釐造國
徒三千為汝敵寮
乃敢用拜稽首
弗敢不對揚朕
辟皇君之錫休

命公曰及汝康
能乃有事率乃
敵寮余用登純
厚乃命汝及毋
曰余小子汝敷余
于艱卹虔卹不
易左右余一人余
命汝緘差饗為
大事繼命于外
内之事中敷盟
刑汝以敷戒公
家應卹余于盟
卹汝以卹余朕

身余錫汝車馬
戎兵釐僕二百有
五十家汝以戒戎
作及用或敢再
拜稽首應受君
公之錫光余弗
敢廢乃命及典
其先舊及其高
祖虩〻成唐又敢
在帝所敷受天
命刻伐夏司敗
乃靈師○少臣
惟輔咸有九州

虞禹之都不顯
穆公之孫其配
擻公之妣而餓
公之女雩生𣑯及
是辟于齊侯之
所是忠龔齋靈
力若虎謹恪其
政事有共于公
所穀擇吉金鈇
鎬鏻鋁用作鑄
其寶鎛用享于
其皇祖皇妣皇
母皇考用祈眉

壽令命難老不
顯皇祖其作福
元孫其萬福純
魯龢協而有事
俾若鐘鼓外内
開闢都、俞、造而
朋剸毋或承類
汝考壽萬年永
保其身俾百斯
男而埶斯字肅
義政齊侯左右
毋央毋已至于
業曰武靈成子、
孫、永保用享

右高一尺七寸五分鈕高二寸一分闊二寸三分兩舞相距一尺一寸八分橫九寸四分兩銑相距一尺四寸七分橫一尺二寸三分重一百二十二斤八兩銘四百九十二字按是器今考其銘文有曰師于淄陲按太公呂望因封于爽鳩之墟營丘之地是為齊郡今臨淄是也曰命汝政于朕三軍肅成朕師旟之殷州申以誥戒之辭也曰咸有九州則齊

之封域有所謂臨淄東萊北海高密膠東太山樂安濟南平原盖九州也曰虜禹之都者齊四岳之後四岳佐禹有功封于申吕故言虜禹之都也曰不顯穆公之孫其配𡜉公之妣而𩞁公之女者盖古之彛器不獨銘其功業而又及其配偶之事是猶詩言齊侯之子衛侯之妻東宫之妹邢侯之姨皆紀其當時婚姻異姓之國也曰擇吉金用作鑄其寶鎛

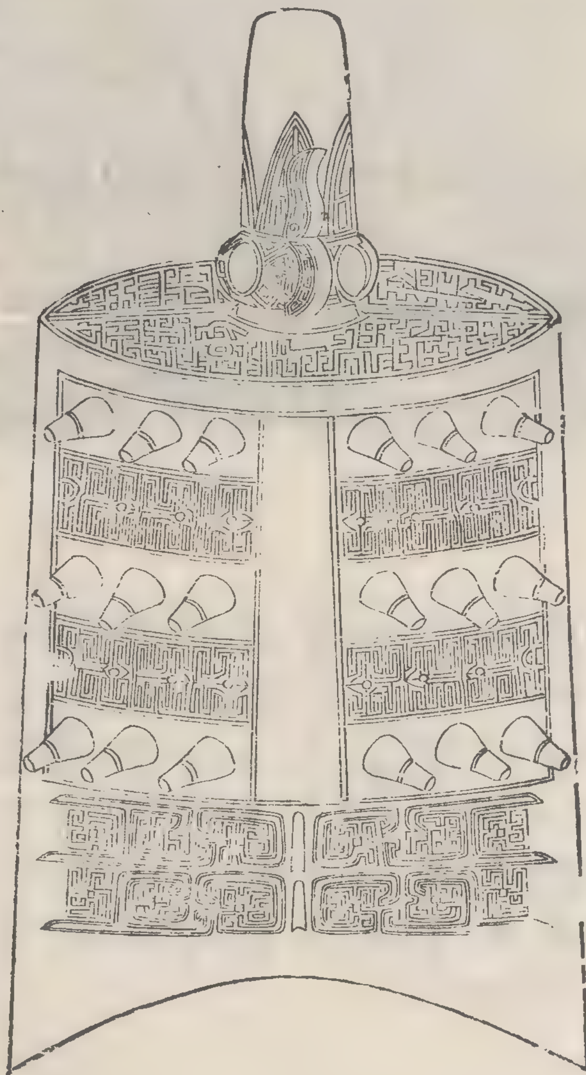
者鎛鐘屬也王安石解其字以謂厚以厚物
為大薄以薄物為小鎛從薄訓小故也國語
曰細鈞有鐘無鎛尚大故也大鈞有鎛無鐘
尚細故也以此推之則鎛比特鐘為小比編
鐘為大今此鐘銘曰鎛攷其形制乃大於鐘
蓋春秋之時禮樂征伐自諸侯出而等夷制
度無復先王之法而妄自夸大耳以周官制
器則首言鎛師而以鎛師為之次是其小大

周齊侯鍾一

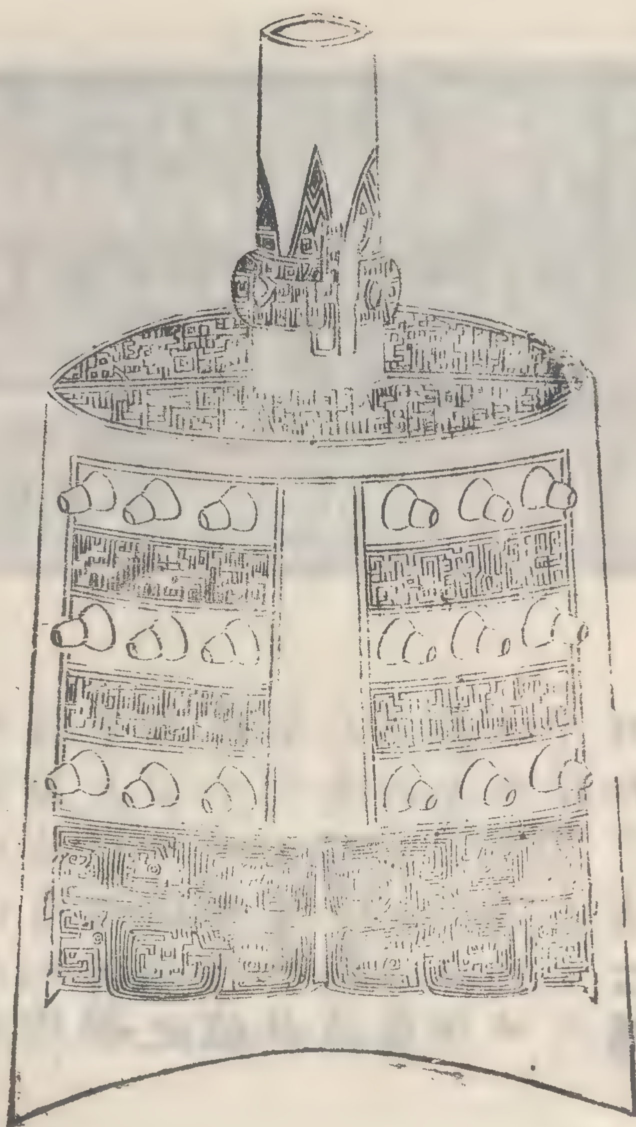
惟王五月辰在
戊寅師于淄陲
公曰汝及余經
乃先祖余既敷
乃心汝忠畏忌
汝不隊夙夜宦
執而政事余弘
厭乃心余命汝
政于朕三軍肅
成朕師旟之政
德諫罰朕庶民
左右毋諱及不
敢弗敬戒虔卹
乃死事穆和三

周齊侯鎛鐘二

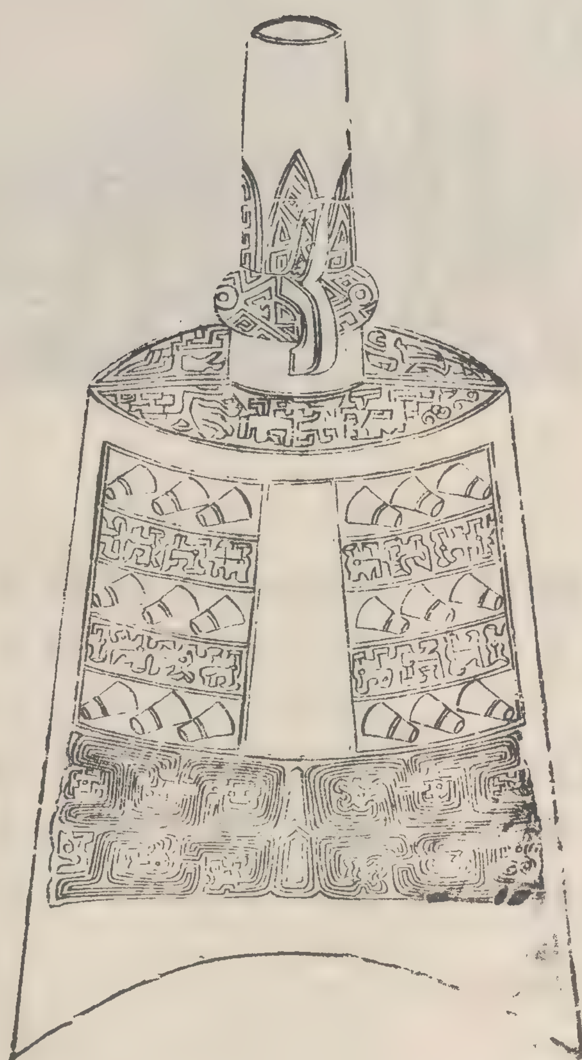
錫休命公曰及
汝康能乃有事
率乃敵寮余用
登純厚乃命汝
及毋曰余小子
汝敷余于艱䘏
虔䘏不易左右
余一人余命汝織
差正饗繼命于
外内之事中敷
盟刑汝以敷戒
公家應䘏余于

周齊侯鎛鐘三

命刻伐履司敗
乃靈師伊少臣
惟輔成有九州
處禹之都不顯
穆公之孫其配
擻公之妣而鹹
公之女雩生叔
及是辟于齊侯
之所是小心龔
齊靈力若虎謹
恪其政事有共
于桓武靈公之
所桓武靈公錫
乃吉金

周齊侯鎛鐘四

鈇鎬玄鏐鏞鋁
乃用作鑄其寶
鐘用享于其皇
祖皇妣皇母皇
考用祈眉壽令
命難老不顯皇
祖其作福元孫
其萬福純魯龢
協而九事卑若
鐘鼓外內傳詞
都俞造而朋剸
毋或承類

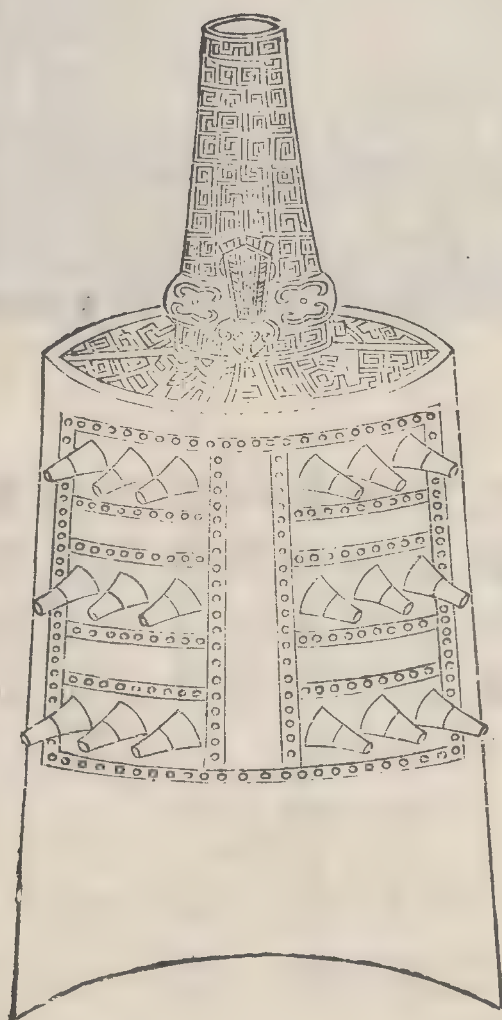
第一器高一尺五分甬長三寸七分徑一寸
二分兩舞相距四寸五分横三寸二分重二
十八斤銘八十五字
第二器高一尺一寸六分甬長四寸五分徑
一寸兩舞相距六寸五分横四寸六分重三
十一斤有半銘七十三字
第三器高一尺二分甬長五寸五分徑一寸
三分有旋兩舞相距七寸横五寸六分兩銑

相距七寸五分横五寸六分枚三十六各長
七分重三十五斤銘八十一字
第四器髙九寸三分甬長五寸四分[illegible]一寸
二分有旋兩舞相距五寸八分横五寸兩銑
相距六寸二分横五寸三分枚三十六各長
七分重三十斤銘七十二字
右四器形制皆相肖但巨細不等自第一器
至第四器其銘文叙致初疑當合為一處得

齊侯鎛鐘銘觀之則辭語先後果與今所次者適相脗合有曰剌伐屐司敗乃靈師伿少臣惟輔咸有九州處禹之都至於錫乃吉金則次三之鐘辭也有曰鈇鎬玄鏐鏻鋁乃用作鑄其寶鐘至於毋或承類則次四之鐘辭也合四鐘之辭至是語而止矣此又或詳或略之不同也是鐘齊物也齊自太公望得國而周天子使名康公命之曰五侯九伯汝實

征之以夾輔王室東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣皆得而正之故自太公流澤之久迄于桓公凡兵車之會三乘車之會六而終以霸焉是器必首稱於桓公者其以此也至於言封域之出處世次之先後錫賚之多寡此不復論蓋已具於齊侯鎛鐘矣

周蛟篆鍾

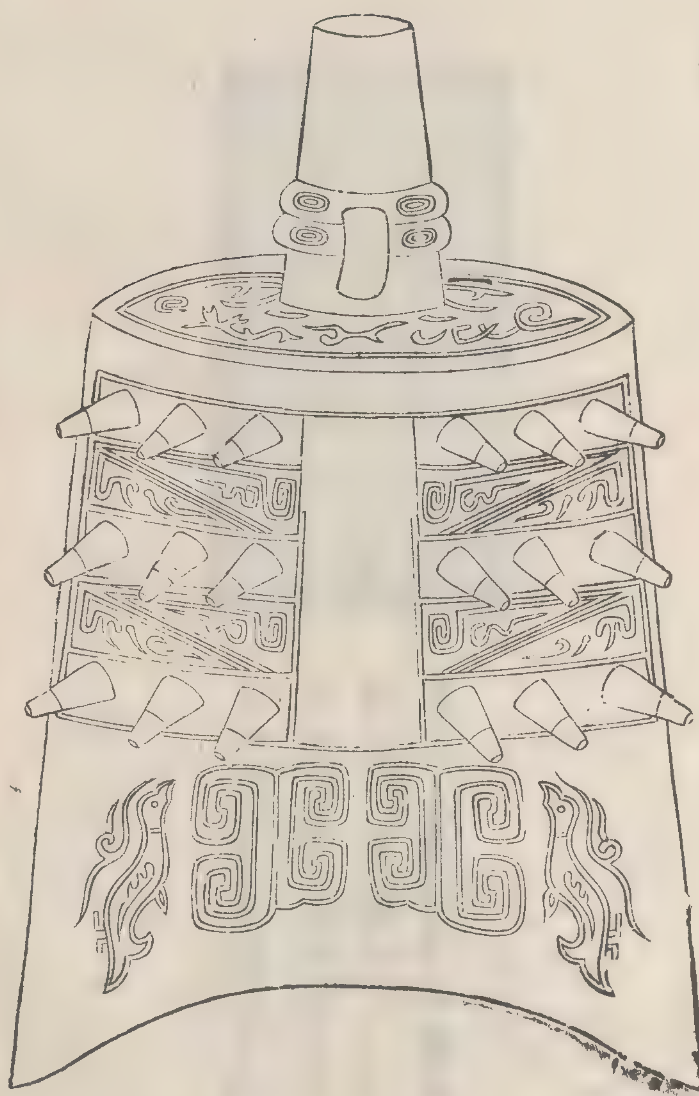

惟正月仲
春吉日丁
亥既望分
召紀鑪擇
乃吉金自
欣和其安
以樂娛奉
喜而賓客
其怡鼓之
夙慕不忘
烏余子孫
萬葉無疆
用之協相

右高七寸六分甬長四寸九分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸八分橫三寸七分兩銑相距五寸五分橫四寸三分枚三十六各長七分重十有五斤銘五十二字字極古間作鸞鵠蛟螭之形其銘不可辨識者凡九字曰惟正月仲春吉日者猶漢麟鳳銘言秋十月也蓋正月之吉適得仲春之節故謹其時而言之昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之

繢皆㸔金鈿以大篆神彩驚人此鐘款識蓋亦鈿金篆也是鐘甬旋比它鐘蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形覊縻義所謂旋當甬之中央為環飾之以蟲曰旋蟲者是也爾後甬旋之制或變為龍螭虎鈕與夫圜環之類蓋制作不純於古者如此 按薛尚功款識法帖當作商器

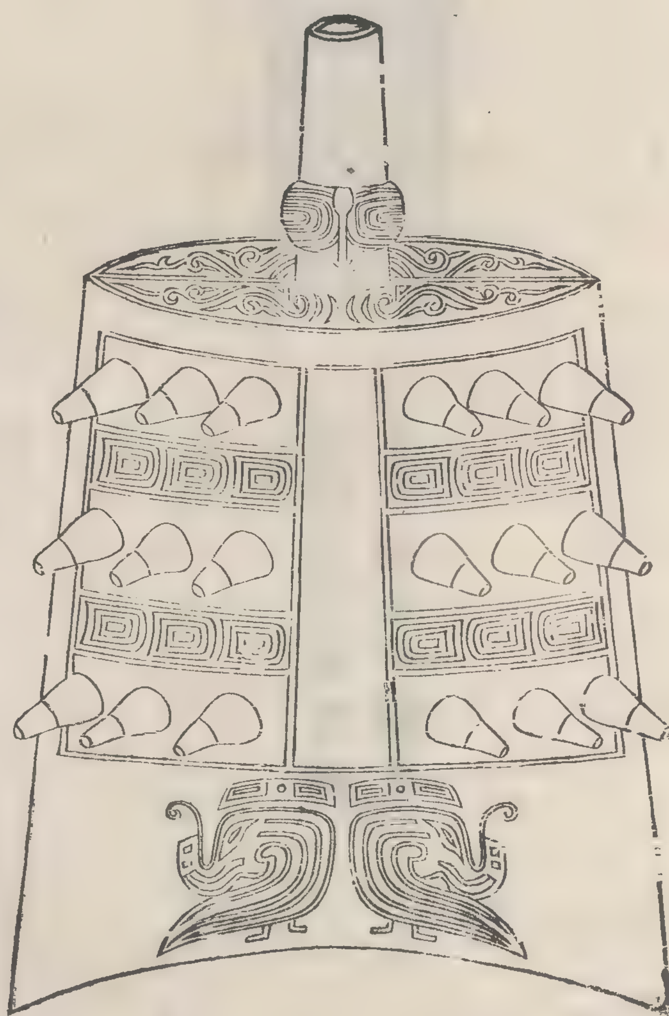
周遲父鐘

遲父作姬齊姜龢林夾鐘
用昭乃穆〻不顯龍光乃
用旂丐多福侯父洎齊
萬年眉壽子〻孫〻亡疆寶

周聘鐘

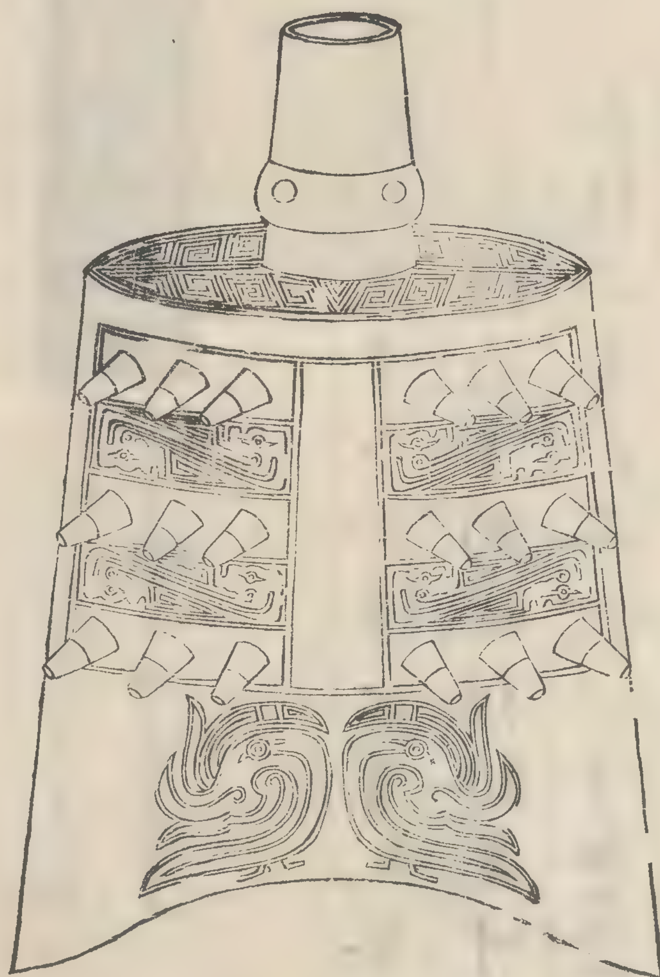

宮令宰僕錫聘鐘
十有二聘敢拜稽首

右高一尺二分甬長四寸七分徑一寸一分
兩舞相距七寸五分橫五寸三分兩銑相距
七寸九分橫五寸二分枚三十六各長一寸
銘一十五字在昔人臣有功於國者必昭其
功而勒諸金石故若魏絳和戎而獲五利則
賜之樂而始具金石之奏是也夫編鐘之數
十六而聘之所錫十有二足知其為分方應
月律者如此耳若夫名氏所出典籍缺漏盖

無得而考焉

周寶和鐘一

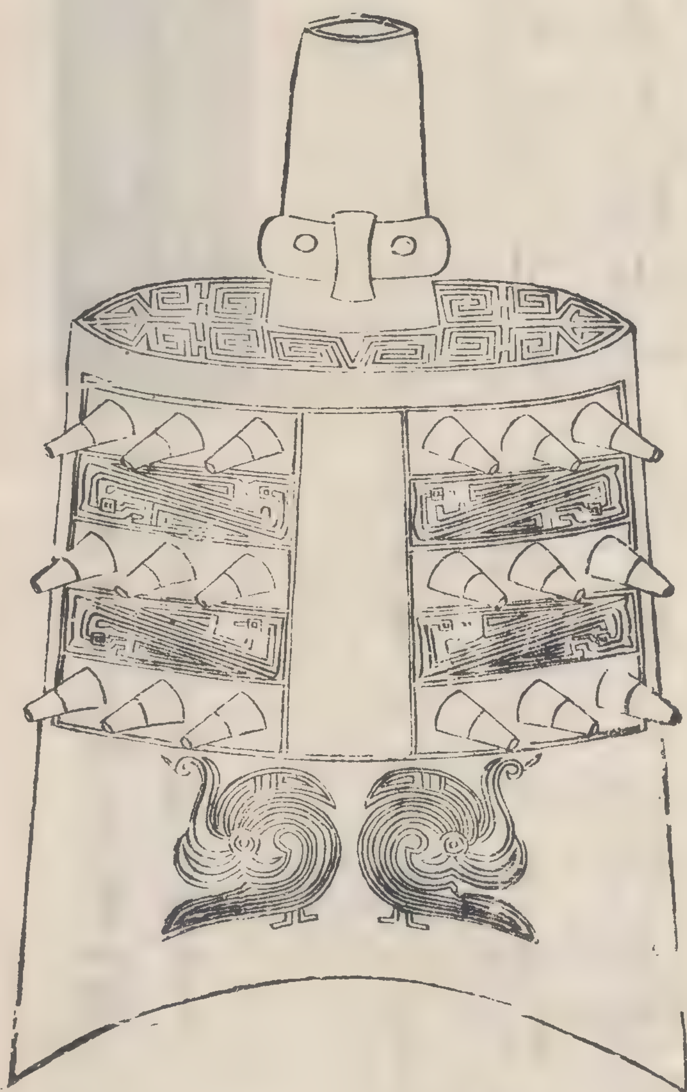

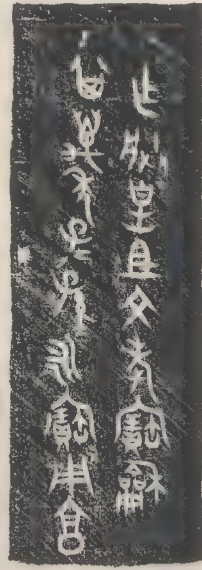

走作朕皇祖文考寶和鐘
走其萬年子子孫孫永寶用享

高一尺二寸甬長五寸二分徑一寸九分兩舞相距八寸三分橫六寸兩銑相距九寸七分橫七寸一分枚三十六各長一寸重三十四斤銘二十二字

周寶和鐘二

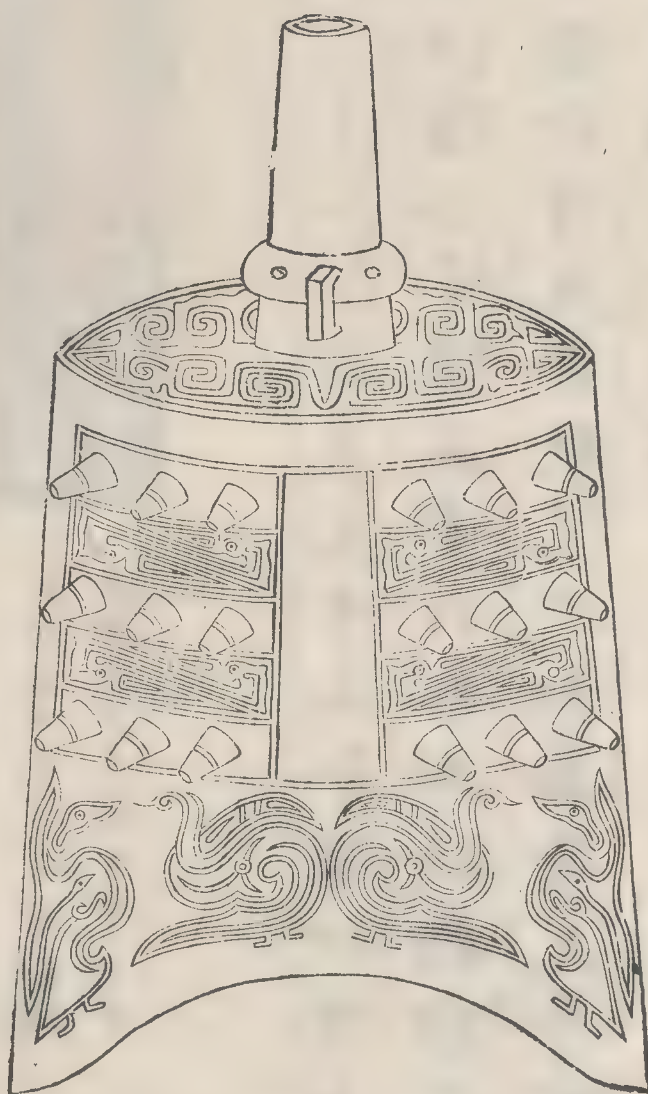

走作朕皇祖文考寶和鐘
走其萬年子子孫孫永寶用享

高一尺二寸六分甬長五寸八分徑一寸二分兩舞相距八寸九分横六寸九分兩銑相距一尺五分横七寸五分枚三十六各長一寸五分重三十二斤銘二十二字

周寶和鐘三

走作朕皇祖文考寶和鐘
走其萬年子子孫孫永寶用享

高一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸七分兩舞相距八寸横五寸六分兩銑相距九寸三分横六寸五分枚三十六各長九分重三十二斤銘二十二字

右二器皆銘曰走夫走自畀之辭如司馬遷所謂牛馬走是也且孤寡不穀侯王自稱之耳曰文考者如曹楚晉衛或侯或王皆以文稱蓋以德立國者必曰文以功立國者必曰武是則稱文者特不一也然此鐘制様皆周物豈以追享文王而作歟在周之時於后稷曰思文於文王曰文考於太姒曰文母是皆稱其德也今曰皇祖文考則宜在成康之後

作樂以承祖宗時耳

周宋公䪫鐘一

宋公戍之䪫鐘

高一尺三寸六分鈕高三寸九分闊九寸五分兩舞相距一尺橫六寸六分兩銑相距一尺一寸七分橫九寸四分枚三十六各長三分重三十三斤銘六字

周宋公䪫鐘二

宋公成之䪫鐘

高一尺二寸八分鈕高三寸九分闊九寸三分兩舞相距九寸五分横七寸五分兩銑相距一尺一寸三分横九寸三分枚三十六各長五分重三十二斤銘六字

周宋公䪫鐘二

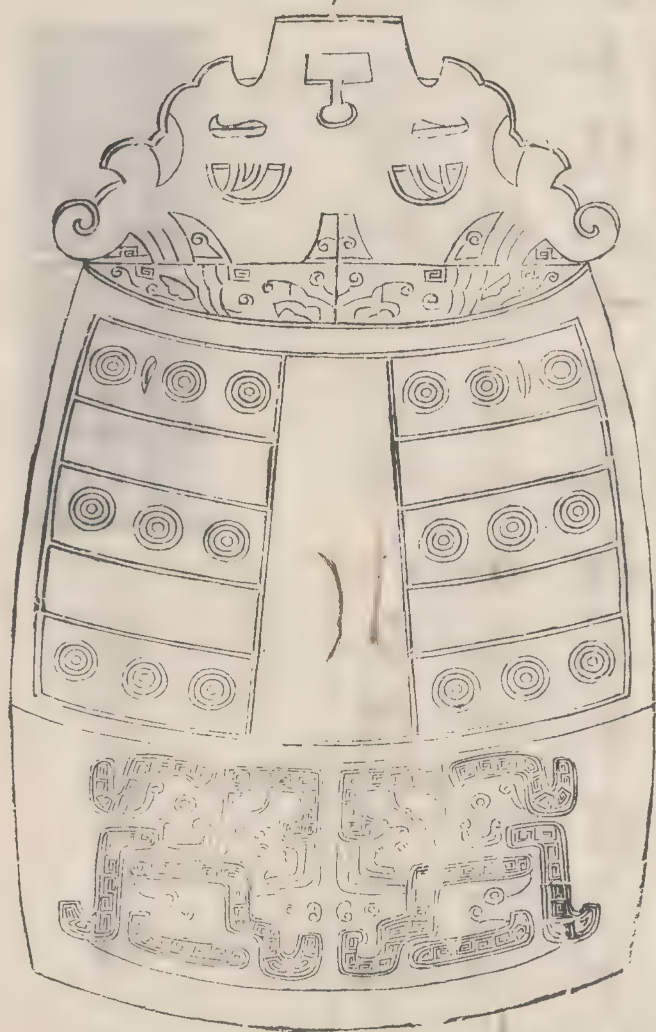

宋公戌之謌鐘

高一尺三寸二分鈕高三寸七分闊八寸八分兩舞相距九寸一分横七寸一分兩銑相距一尺五分横八寸二分枚三十六各長五分重二十八斤八兩銘六字

周宋公䪫鐘四

宋公成之䪫鐘

高一尺一寸鈕高三寸八分闊八寸四分兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺橫七寸二分枚三十六各長三分重二十六斤有半銘六字

周宋公䪫鐘五

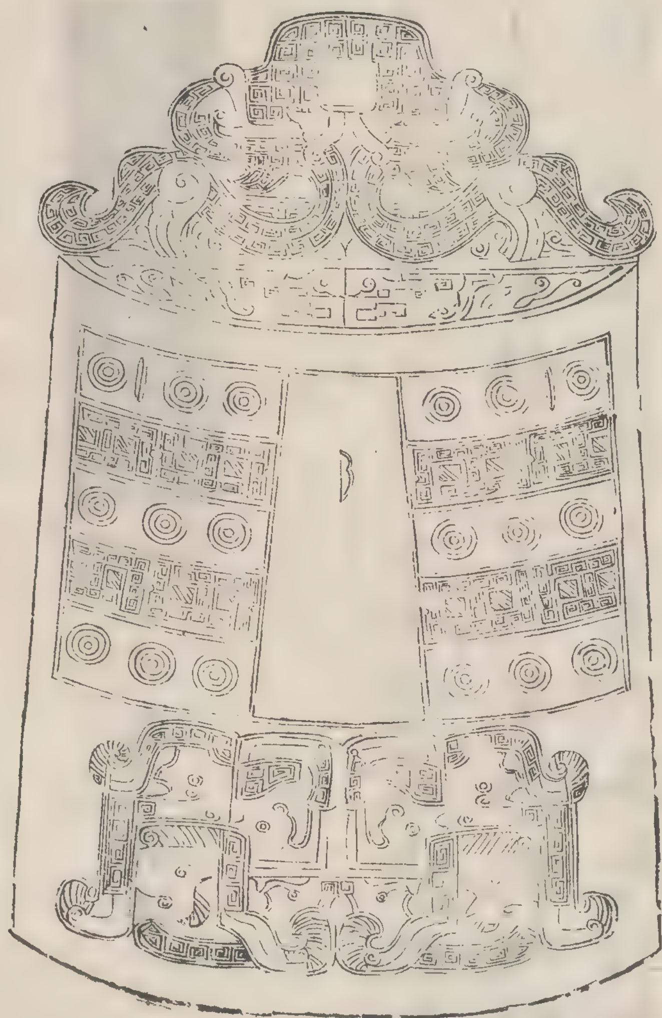

宋公成之䪫鐘

高一尺一寸鈕高三寸七分闊八寸七分兩舞相距七寸五分橫五寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸七分枚三十六各長四分重十有八斤一十兩銘六字

周宋公䪫鐘六

宋公戌之謌鐘

高一尺三分鈕高三寸七分闊八寸六分兩舞相距七寸一分橫五寸一分兩銑相距八寸六分橫六寸三分校三十六各長三分重一十六斤有半銘六字

右六器銘文略無小異皆曰宋公戌之䪫鐘
夫歷代之樂顓帝曰六莖帝嚳曰五英黃帝
曰雲門堯曰大章舜曰大韶禹曰大夏商曰
大濩周曰大武夫䪫字與莖通用則䪫鐘者
是爲顓帝之樂宋者商之系二王之後得用
天子禮樂則歷代之樂章固當有之蓋此鐘
特其一代之名耳宋自微子有國二十世而
有共公固戌又一世而有平公成又七世而

有剔公成則所謂宋公成者不知其為誰也惟太祖有天下實趣睢陽故國號大宋是六鐘既出于宋地而銘文又有曰宋公成則其於受命之邦出為太平之符者正其時歟由是作樂之初特詔大晟府取是為式遂成有宋一代之樂焉當知古今符命莫不各有所感召云

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十二

重修宣和博古圖録卷第二十三

鐘二 四十器

周

輔乳鐘一

輔乳鐘二

碎乳鐘一

碎乳鐘二

碎乳鐘三

碎乳鐘四

大編鐘一

大編鐘二

一　雙鳳鐘

　　通甬鐘

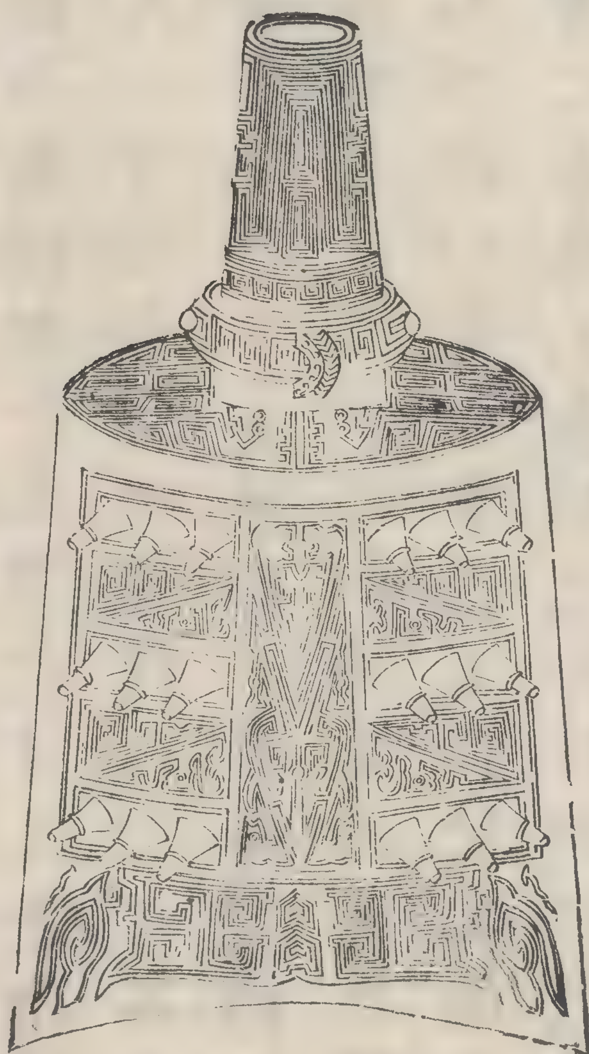
一　面蛟螭鐘

周徧地雷紋鐘

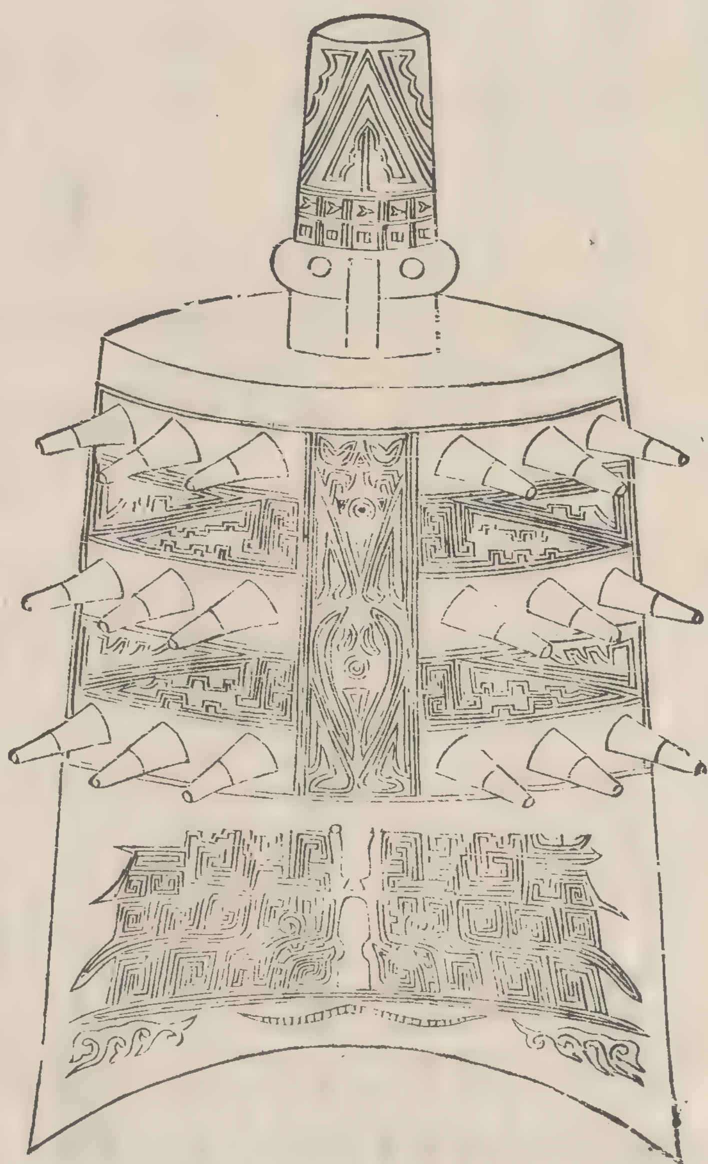
右高一尺一寸七分甬長六寸八分徑二寸二分兩舞相距九寸横五寸七分兩銑相距一尺二寸六分横九寸六分枚三十六各長一寸重六十斤無銘是鐘周以雷飾夫樂不安作雷動以時其取象蓋以類求也又周室鼎彝尊罍之屬多飾以此而況鐘之為樂歟

周夔首鐘

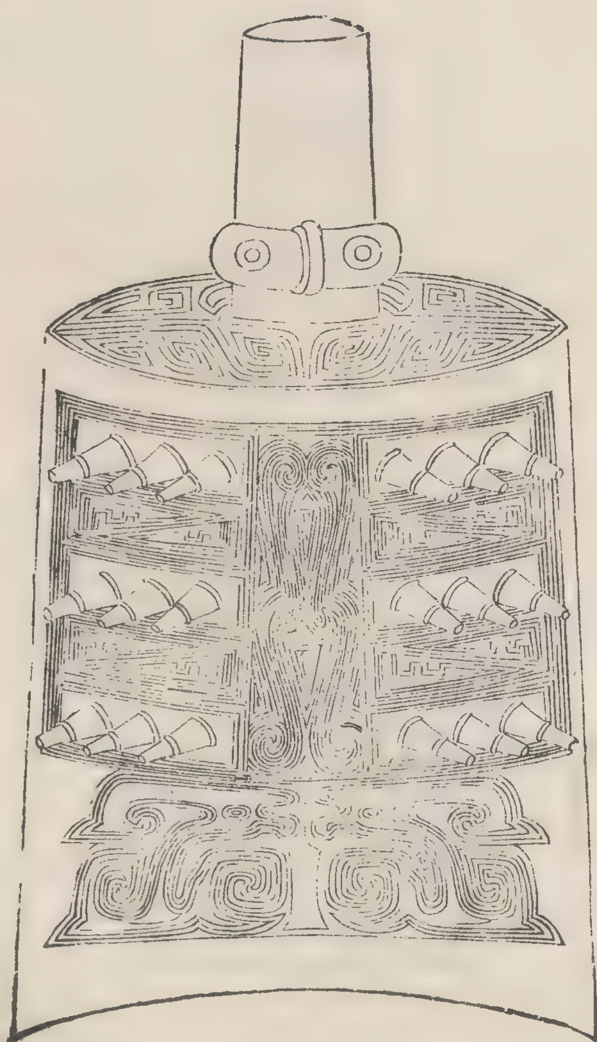
右高一尺八寸四分甬長九寸二分徑二寸五分有旋兩舞相距一尺横七寸三分兩銑相距一尺一寸八分横九寸枚三十六各長二寸一分重七十九斤無銘是器遍體飾以夔首按周官鳧氏論鐘之制惟篆帶之外畧無它飾而此飾以夔首者盖後世變易而為之也夔著之鼎彝為食飲之節然則狀之於鐘亦所以節樂耳

周特鐘

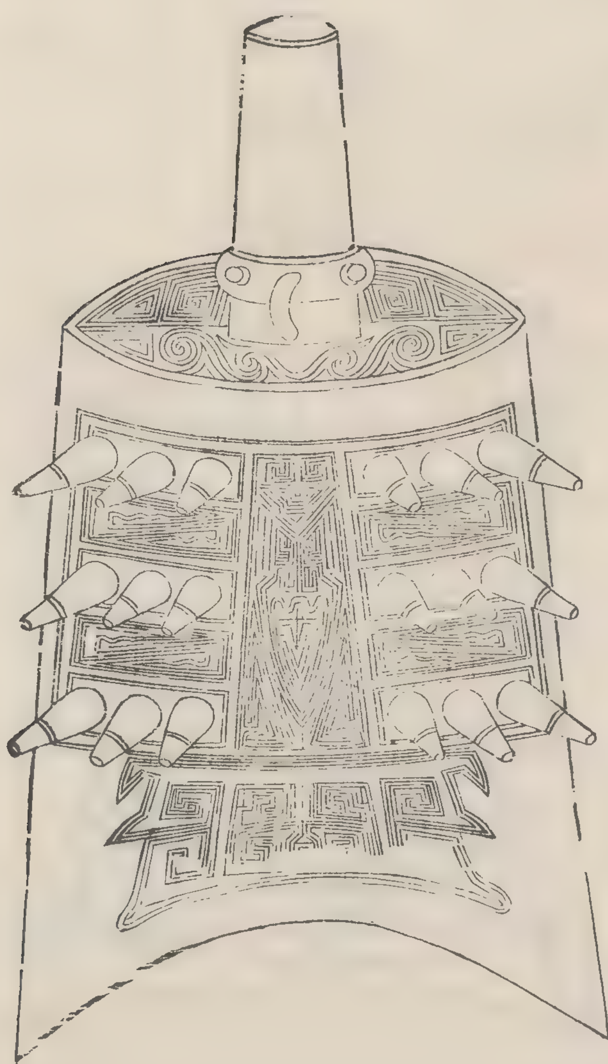

右高二尺三寸甬長一尺二寸六分徑三寸兩舞相距一尺三寸橫一尺一寸一分兩銑相距一尺五寸三分橫一尺一寸六分枚三十六各長二寸五分重一百二十八斤有半無銘此特鐘也按禮圖以十六枚同在一簨簴謂之編鐘至於特鐘則獨垂而已盖比它鐘而黃鍾律倍半枚極脩大衡甬窒實自干而上至於篆帶間皆作雲氣非文盛之世曷能底此

周雙夔鐘一

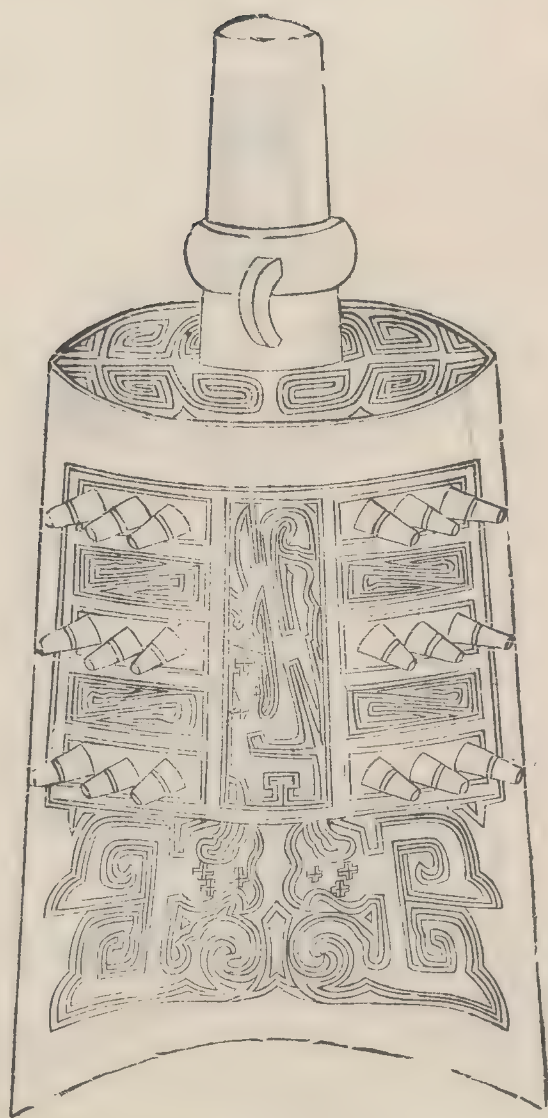
周雙䢼鐘二

周雙夔鐘三

周雙夔鐘四

第一器高一尺二分甬長四寸六分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸八分横三寸四分兩銑相距七寸二分横三寸九分枚三十六各長一寸二分重十有四斤三兩無銘

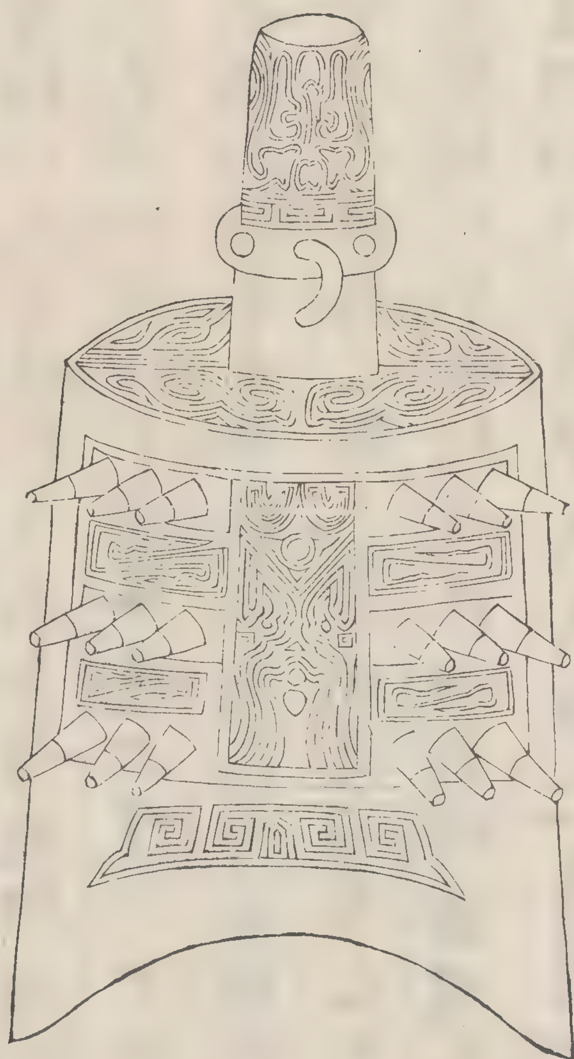
第二器高一尺二分甬蝕剥不完兩舞相距七寸二分横五寸四分兩銑相距八寸五分横六寸一分枚三十六各長一寸五分重二十四斤無銘

第三器髙一尺五寸二分甬長七寸五分徑二寸二分有旋兩舞相距九寸六分横六寸七分兩銑相距一尺六分横七寸六分枚三十六各長二寸三分重五十斤八兩無銘

第四器髙一尺七分甬長四寸七分徑一寸三分有旋兩舞相距六寸二分横五寸兩銑相距七寸一分横五寸四分枚三十六各長一寸二分重一十八斤有半無銘

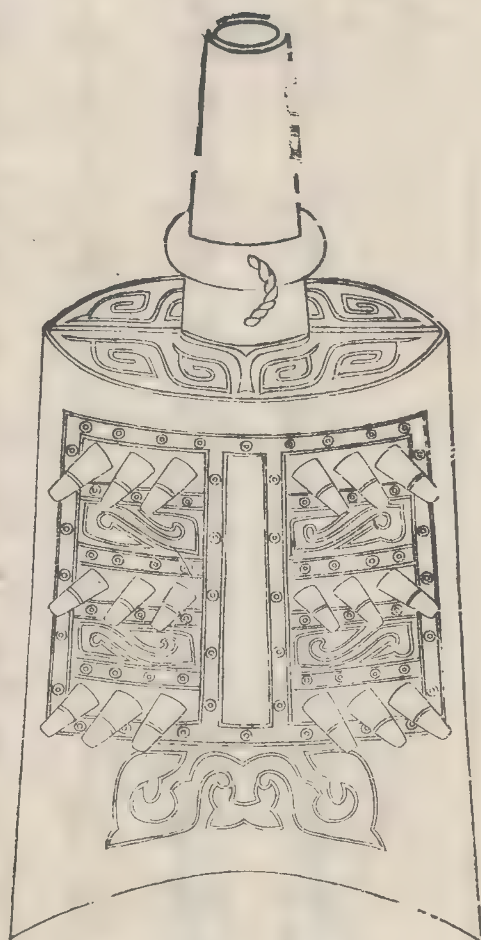
右四器高下重輕雖不同而至于作雙夔之飾則一也蓋雙夔取其以類相從之義大抵鍾之為樂類取象於獸以明堂下萬物之治則雙夔之飾殆得此理爾

周雙螭鐘

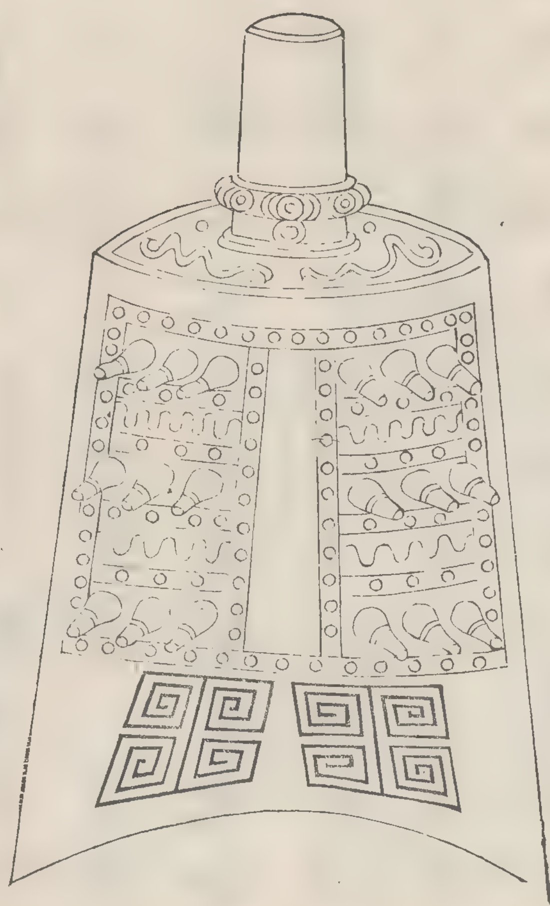
右高一尺六寸二分甬長七寸八分徑二寸七分有旋兩舞相距九寸橫七寸三分兩銑相距一尺一寸橫八寸四分枚三十六各長二寸一分重六十四斤無銘而體中為雙螭之狀夫雲雷螭龍之物昔人每以為鐘鼎之飾蓋不獨是器有也然是器又特為雙螭以取其類從正如詩所謂鳳凰於飛翽翽其羽而從之者衆夫鳥獸之屬從之者非得其性何以致此樂以象治故取象如此

周素乳蟠虬鐘

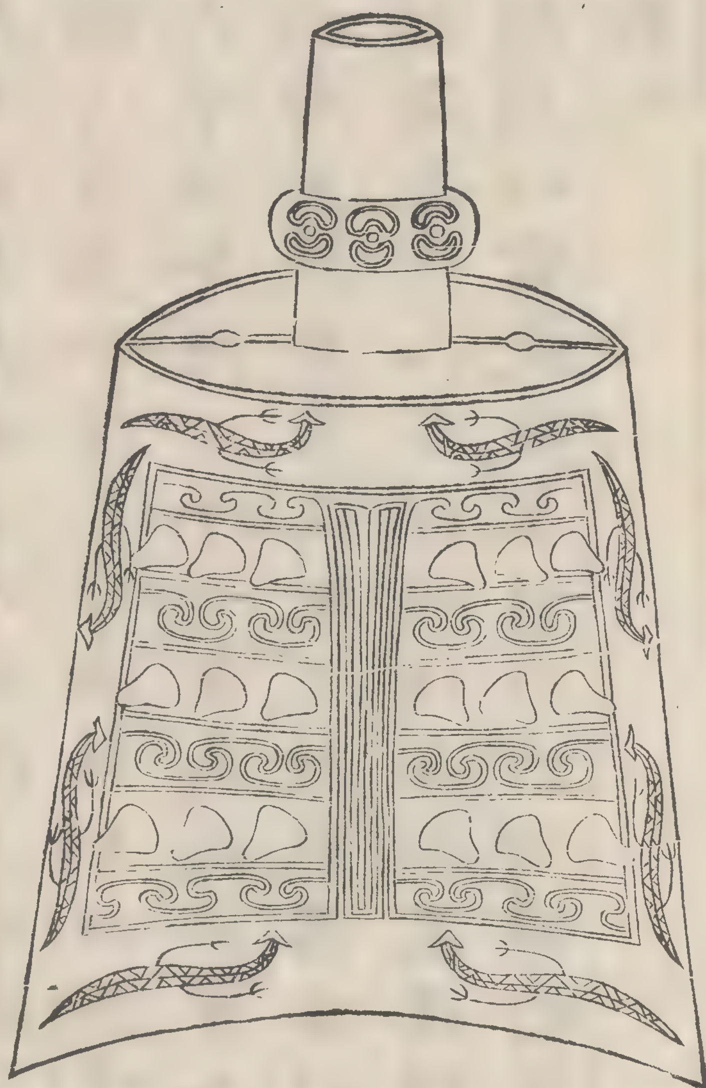
右髙七寸甬長四寸徑一寸一分兩舞相距四寸四分橫三寸二分兩銑相距五寸二分橫四寸枚三十六各長六分重五斤四兩無銘是鐘乳素自鼓至舞間隱起細紋作蟠夔狀器雖小而擊之則其聲洪大蓋亦出於精工之所冶者

周素乳鐘

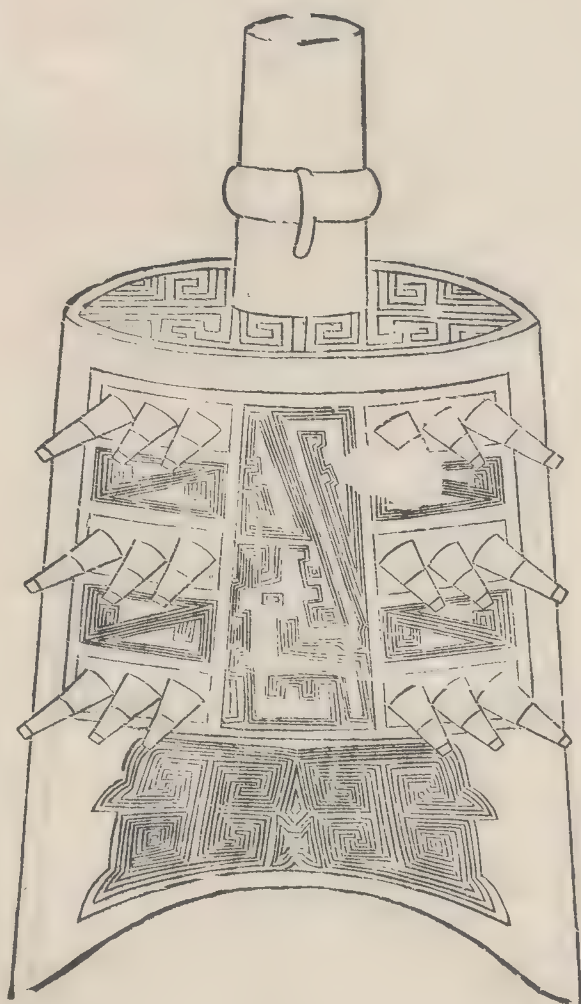
右高一尺一寸二分甬長四寸九分徑二寸兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺一分橫七寸八分枚三十六各長一寸重二十七斤十有二兩無銘是鐘通體與甬皆用以繁乳鉦間特闊而不狹篆帶亦頗近古而鼓間復作雷紋但無隧擽之形耳然三十六枚與它鐘雖相似略無致飾故以素乳名之

周龍鐘

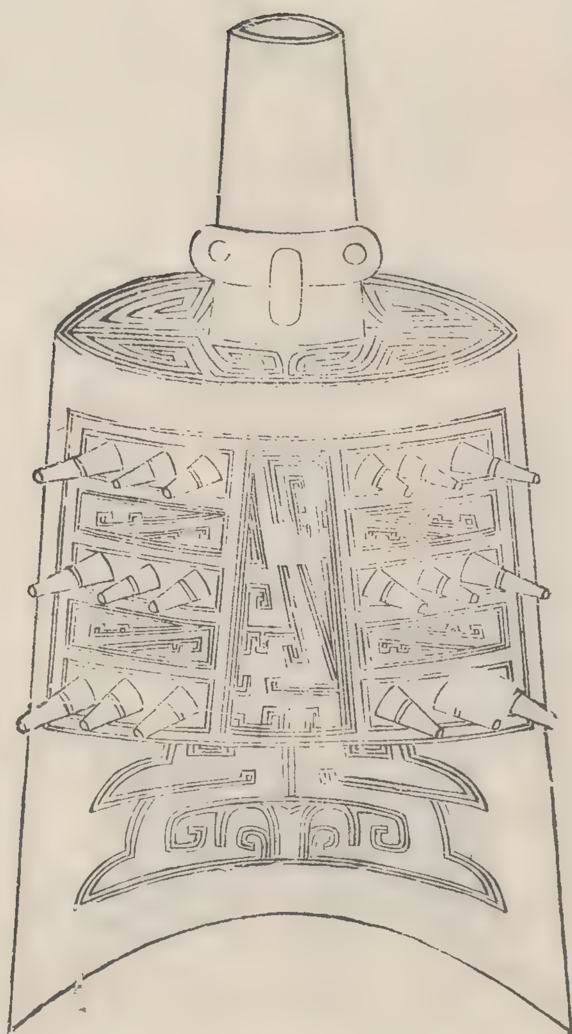

右高一尺七分甬長四寸八分徑二寸五分兩舞相距七寸五分橫五寸兩銑相距九寸九分橫六寸五分枚三十六各長九分重二十一斤八兩無銘是器其枚銳而不圜旋以花紋為飾每面作八龍循緣相向狀其騰躍之勢枚間閒以雷紋觀其製作與它鐘稍異特晚周物也

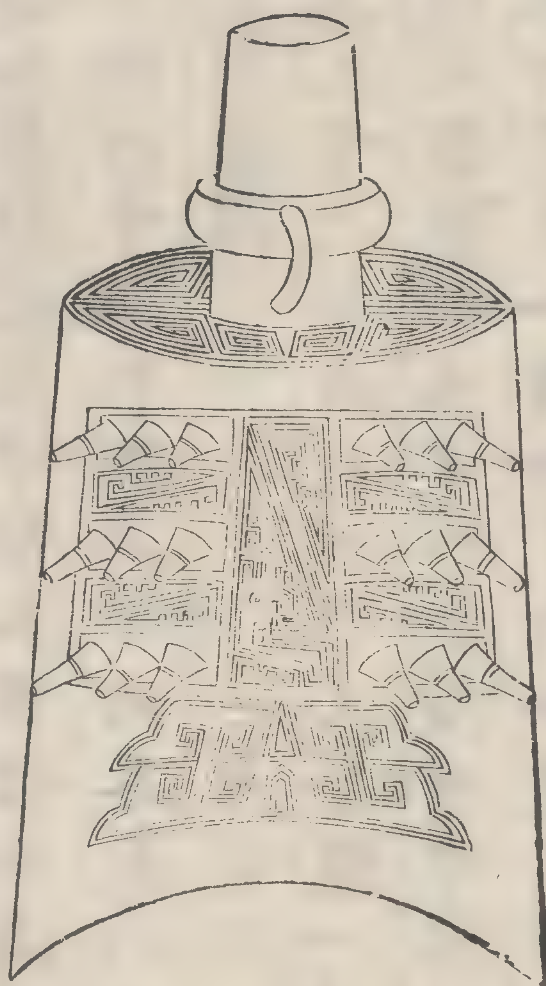
周立夔鐘一

周立夔鐘二

周立夔鐘三

前一器高八寸三分甬長三寸八分徑一寸
二分有旋兩舞相距五寸橫三寸七分兩銑
相距六寸橫四寸二分枚三十六各長一寸
一分重九斤無銘
次一器高九寸六分甬長四寸三分徑一寸
二分有旋兩舞相距五寸六分橫四寸二分
兩銑相距六寸五分橫四寸六分枚三十六
各長一寸重十有六斤六兩無銘

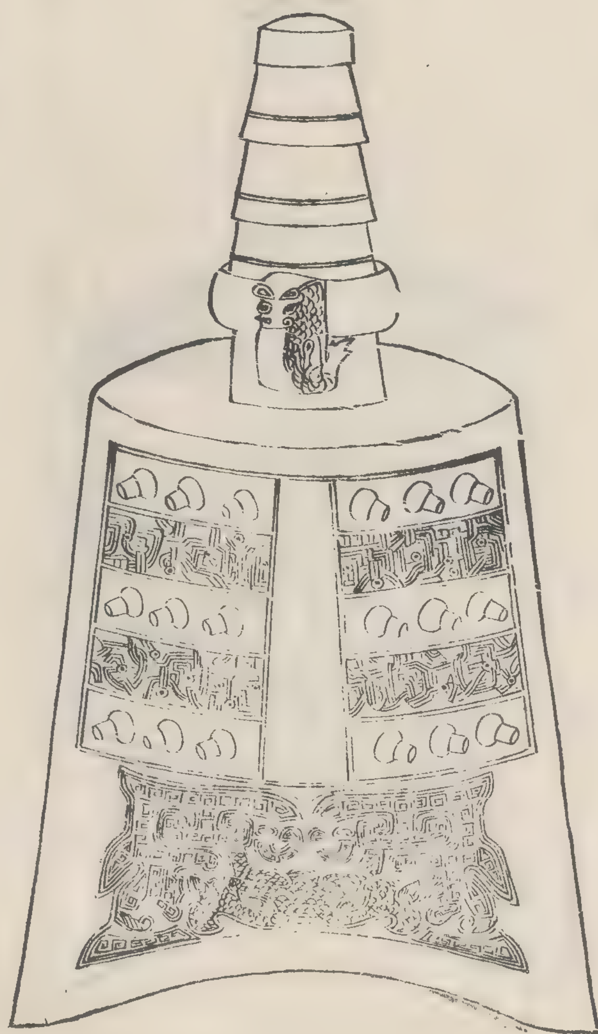
又一器高八寸甬長三寸七分徑[illegible]寸有六
兩舞相距五寸橫三寸四分兩銑相距五寸
五分橫三寸八分枚三十六各以[illegible][illegible]重[illegible]
斤無銘

右三器皆作立夔之飾而舞上[illegible]為雷紋無
小異者特前一器一面有之[illegible][illegible]不同考諸
物理天之有雷世之作樂[illegible][illegible]因時而起而
鼓鐘又音之巨者故以雷況之夔者山澤之

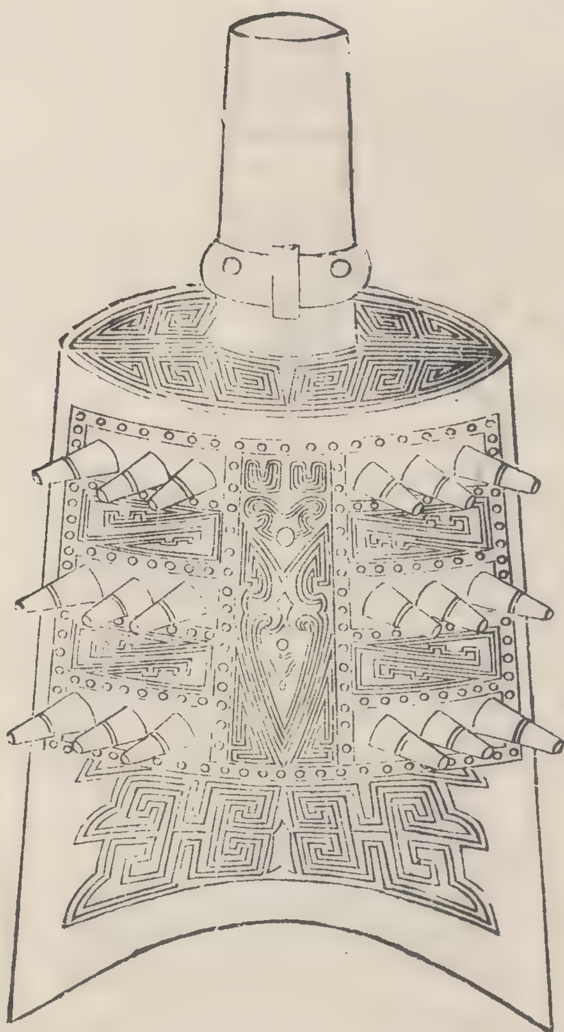
獸所難制者今超而爲率舞之狀則先王之

咸若鳥獸蓋可知矣故其飾如此

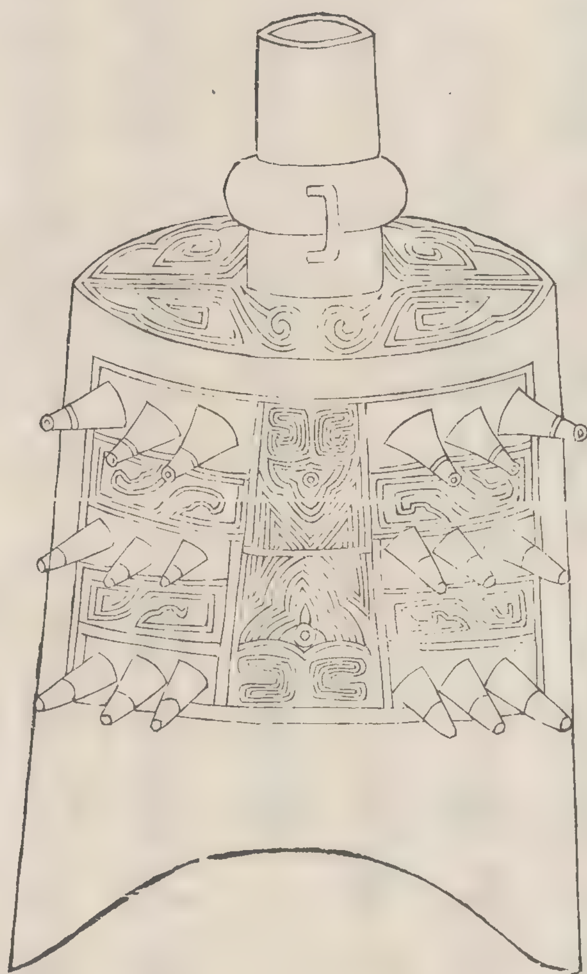
周篆帶鐘一

周篆帶鐘二

周篆帶鐘三

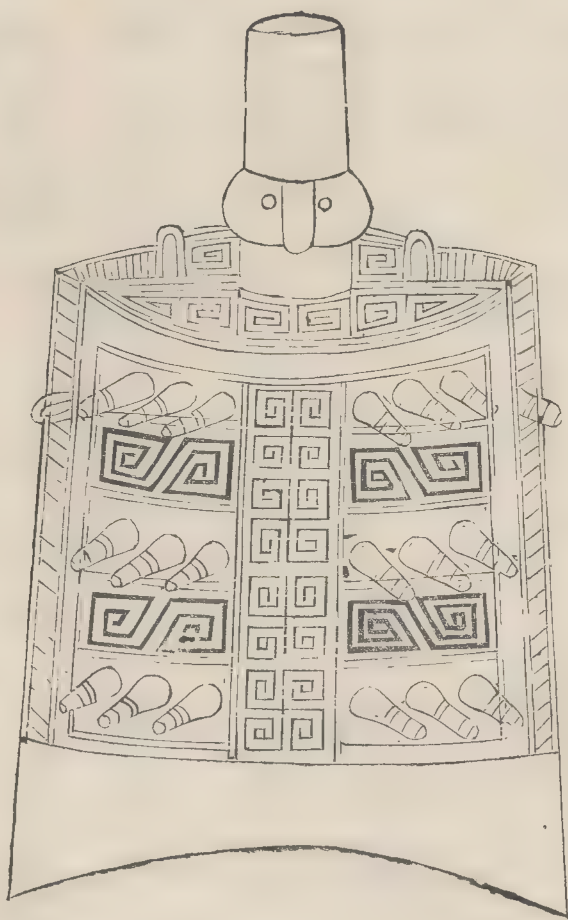
前一器高一尺一寸六分甬長六寸七分徑一寸六分有旋兩舞相距七寸六分横六寸三分兩銑相距九寸八分横六寸二分枚三十六各長五分重十有六斤無銘

次一器高一尺一寸六分甬長五寸六分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸横五寸兩銑相距八寸横六寸枚三十六各長一寸四分重二十斤無銘

後一器高一尺九分甬長三寸七分徑一寸
四分兩舞相距六寸橫四寸四分兩銑相距
七寸一分橫五寸三分枚三十有六各長一
寸二分重一十斤一十二兩無銘
右前一器甬特長大約以圜環者三旋蟲則
為鳳形枚景之間別分畦畛而中縈篆帶又
狀蟠夔於鼓隧之上次一器枚鼓與頂間皆
作篆帶糾結之勢其小異者特為一面之飾

後一器成體切相類而甬盧旋素此為差别
耳詳視三鍾濡金凝質精純一致非有周梟
工莫能到

周挾耳鍾一

周挾耳鐘二

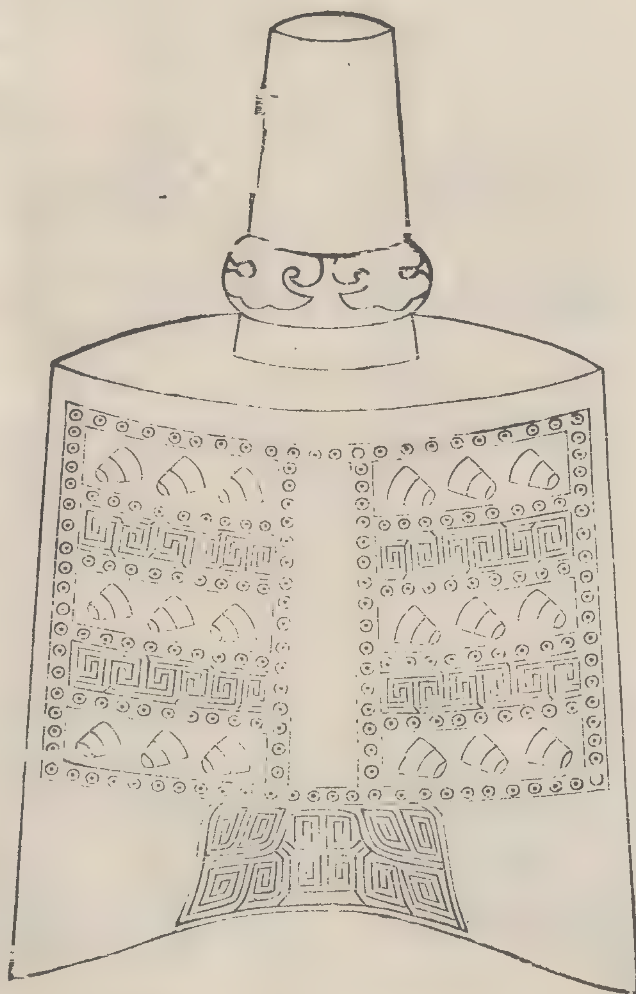

前一器髙一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸六分横四寸九分兩銑相距七寸四分横五寸七分枚三十六各長一寸三分重十有七斤無銘

後一器髙九寸二分甬長四寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距五寸一分横四寸二分兩銑相距六寸横四寸六分枚三十六各長一寸重一十二斤十有四兩無銘

右二器大槩頗同其稍異處惟巨細不等然所飾特各一面甬皆實而不通其鼓鉦與舞閒一律作篆帶𠂆它鐘亦略相似但舞之兩旁有垂帶若鼎彝中兩耳狀故以挾耳名之疑因時製作變易而設飾之巧以至此焉

周星帶鐘一

周星帶鐘二

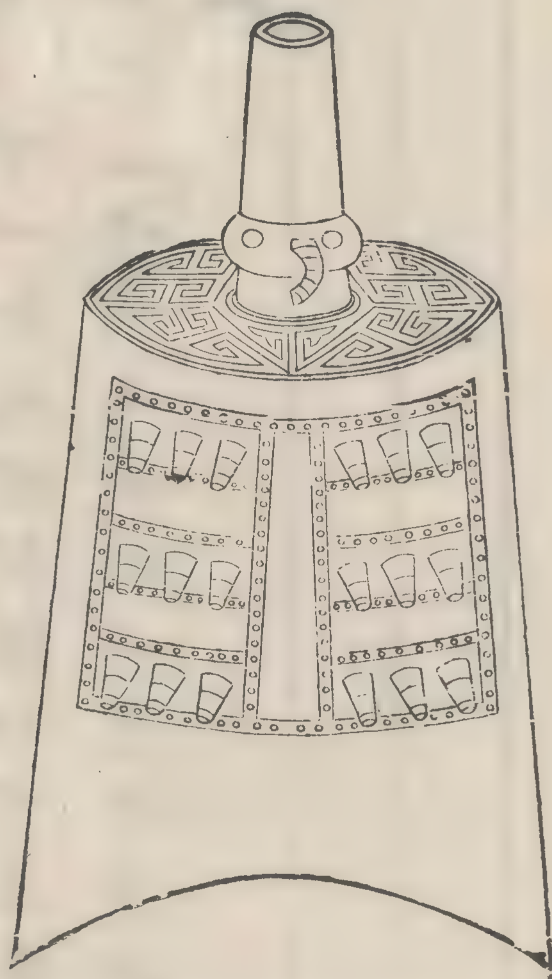

前一器高八寸四分甬長四寸四分徑一寸四分兩舞相距六寸三分橫四寸八分兩銑相距七寸八分橫五寸二分枚三十六各長四分重十有七斤無銘

後一器高八寸五分甬長三寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸二分橫四寸兩銑相距六寸七分橫四寸三分枚三十六各長八分重十有一斤二兩無銘

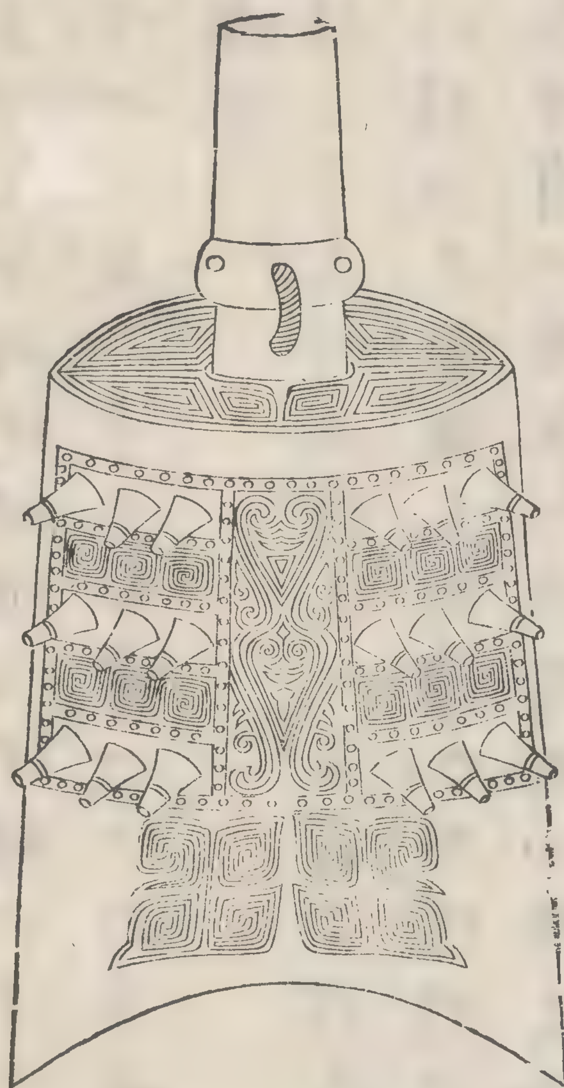
右二器皆飾以星紋按舜之象服十有二章而日月星辰實為繪衣之首又彝器中多著以呈象者如月星壽是也但前一器甬作雲紋鼓間著以雷篆後一器所飾尤加繁縟然觀其煎金凝冶之工殆出一時耳

周輔乳鐘一

高九寸五分甬長四寸四分有旋兩舞相距六寸九分横五寸一分兩銑相距八寸二分横五寸九分枚三十六各長七分重十有七斤四兩無銘

周輔乳鐘二

高一尺五分甬長五寸六分有旋兩舞相距七寸横五寸三分兩銑相距八寸横六寸一分枚三十六各長一寸三分重一十六斤十有一兩無銘

右二器鍾大者為特而鎛次之其寂小則為編鍾今此鍾視其量數盖特鍾也而環體被枚乳凡三十有亡焉宋李照獮為知樂其論枚乳則以謂用節餘聲盖聲無以節則鍠鍠

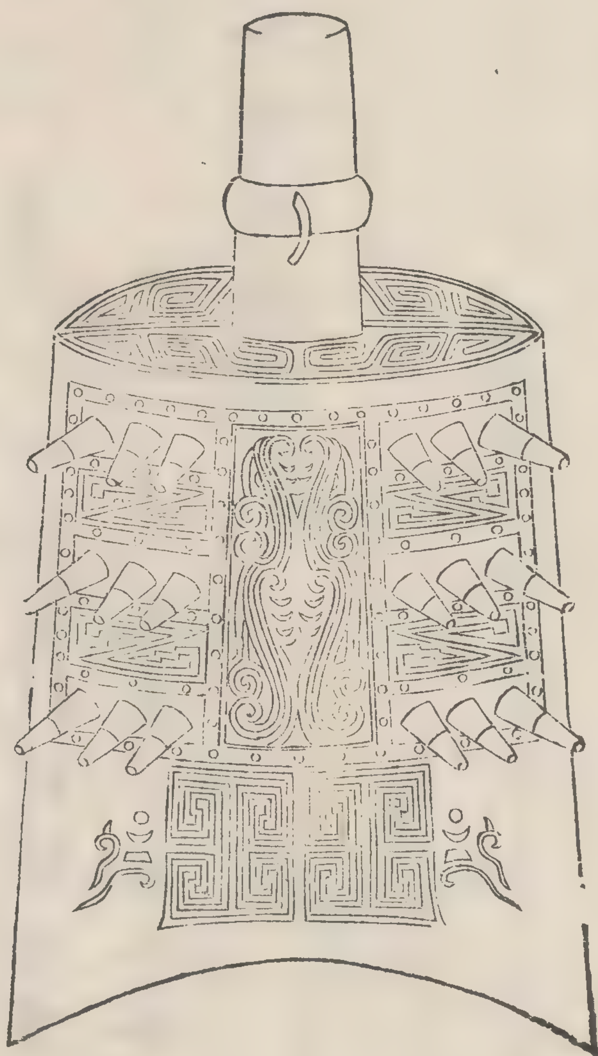
成韻而隆殺雜亂其理然也是鍾之名曰輔乳亦即其實而已耳

周辟乳鐘一

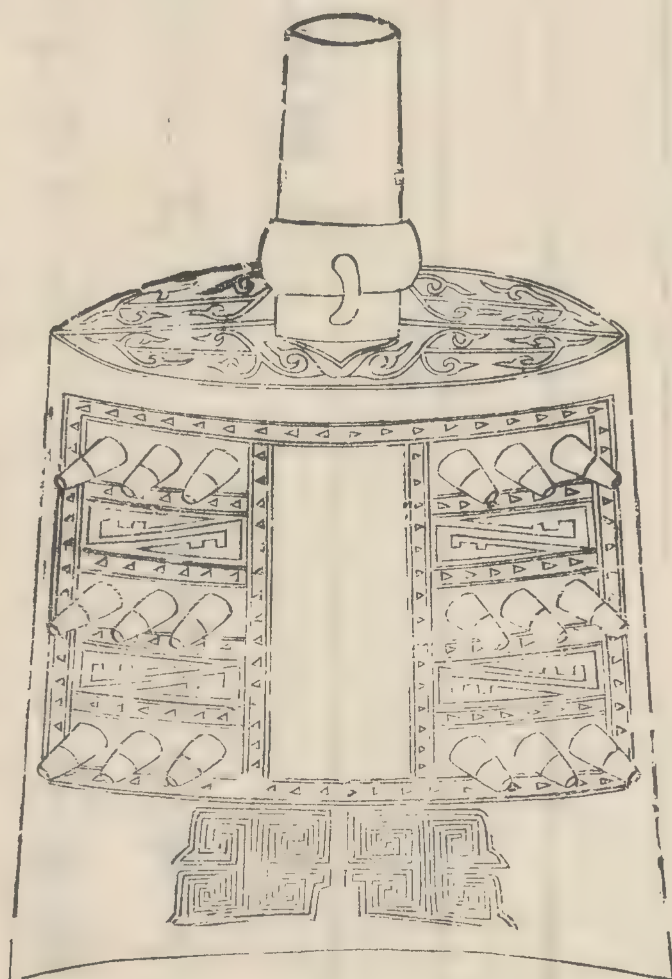
高七寸四分甬長四寸徑一寸一分有旋兩舞相距五寸橫二寸五分兩銑相距五寸六分橫四寸枚三十六各長九分重七斤有半無銘

周碎乳鐘二

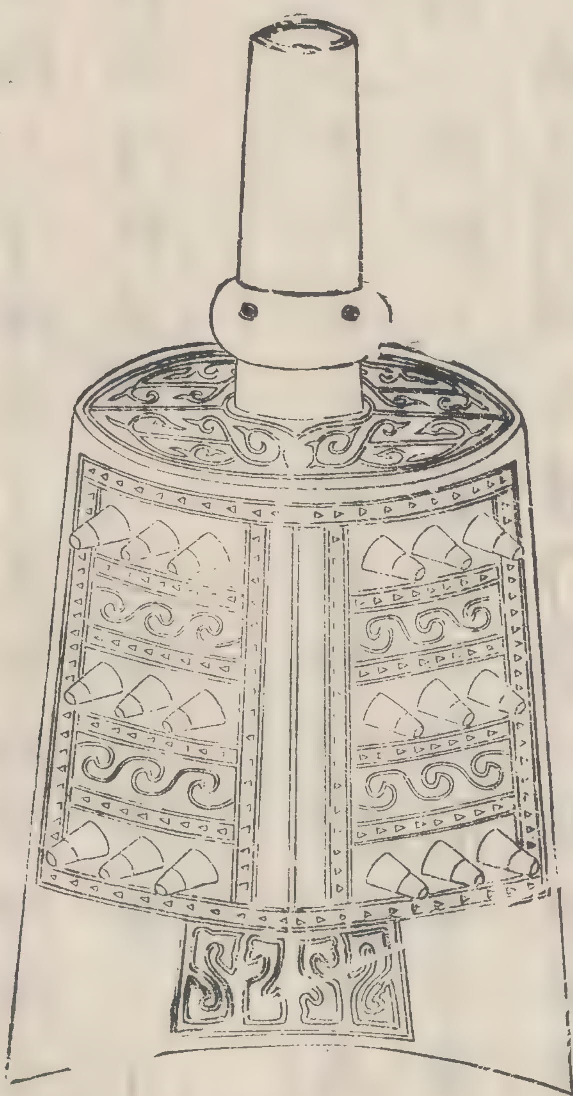
高七寸五分甬長五寸徑一寸五分兩舞相距六寸二分横四寸四分兩銑相距七寸二分横五寸二分枚三十六各長一寸二分重一十六斤有半無銘

周碎乳鍾三

高九寸五分甬長四寸六分徑一寸六分有旋兩舞相距七寸橫五寸六分兩銑相距八寸四分橫六寸枚三十六各長七分重二十五斤有半無銘

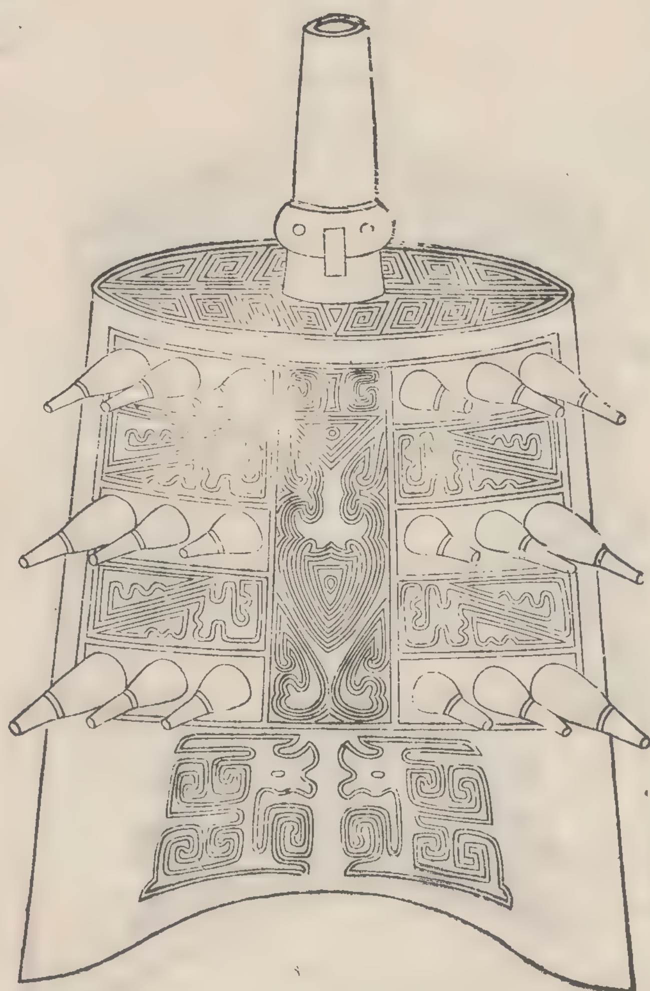
周碎亂鐘四

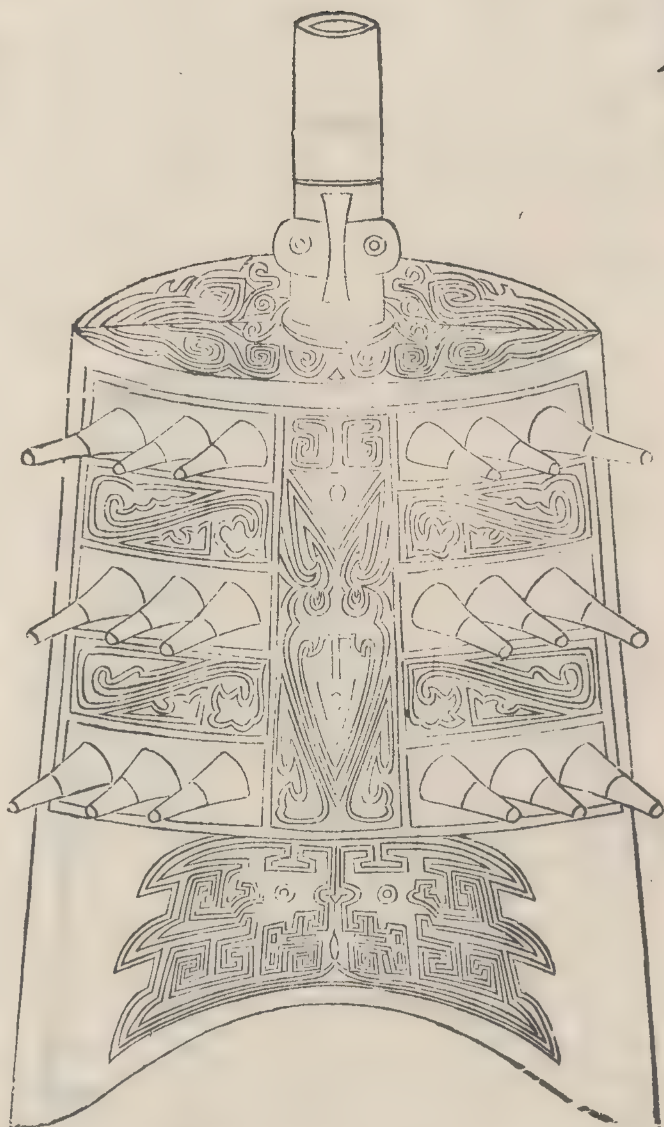
高九寸二分甬長五寸一分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸橫五寸五分兩銑相距七寸八分橫六寸枚三十六各長六分重二十斤無銘

右四器於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鉦上作篆帶而鼓間有雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤典雅俱周器也

周大編鐘一

周大編鐘二

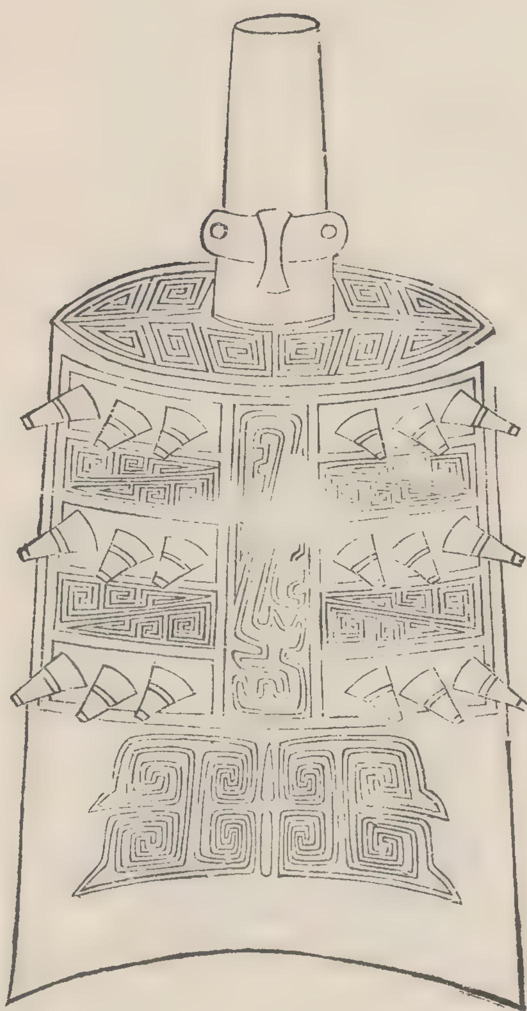
周大編鍾三

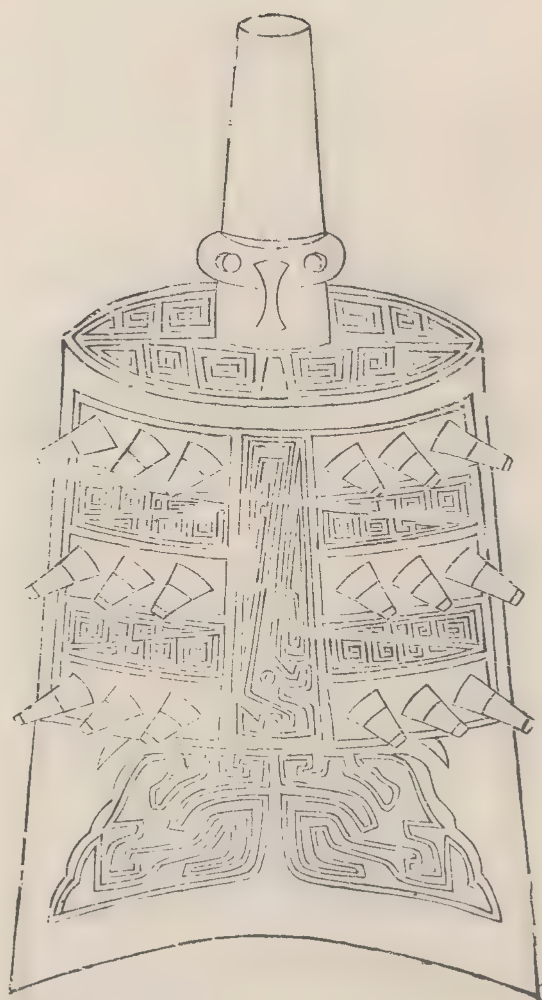
周大編鐘四

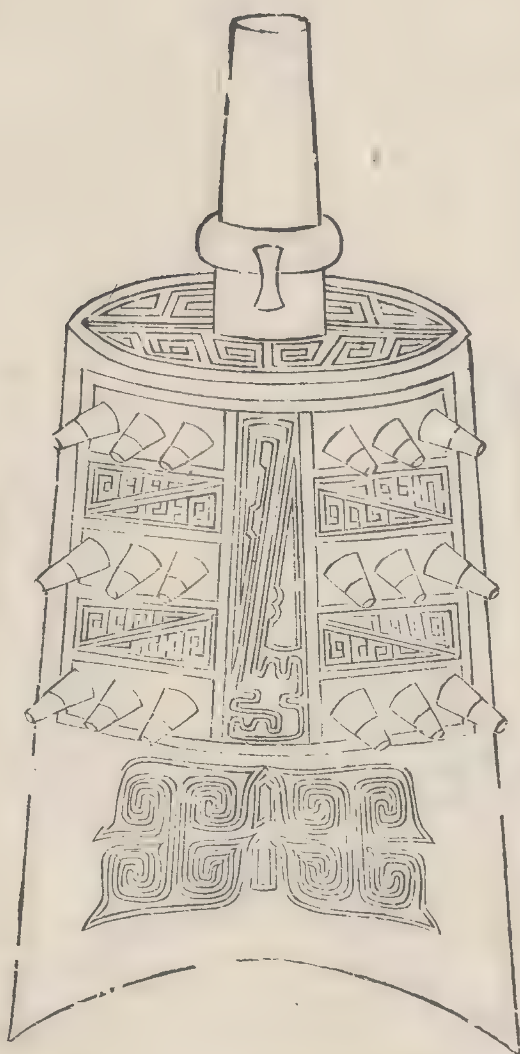
周大編鐘五

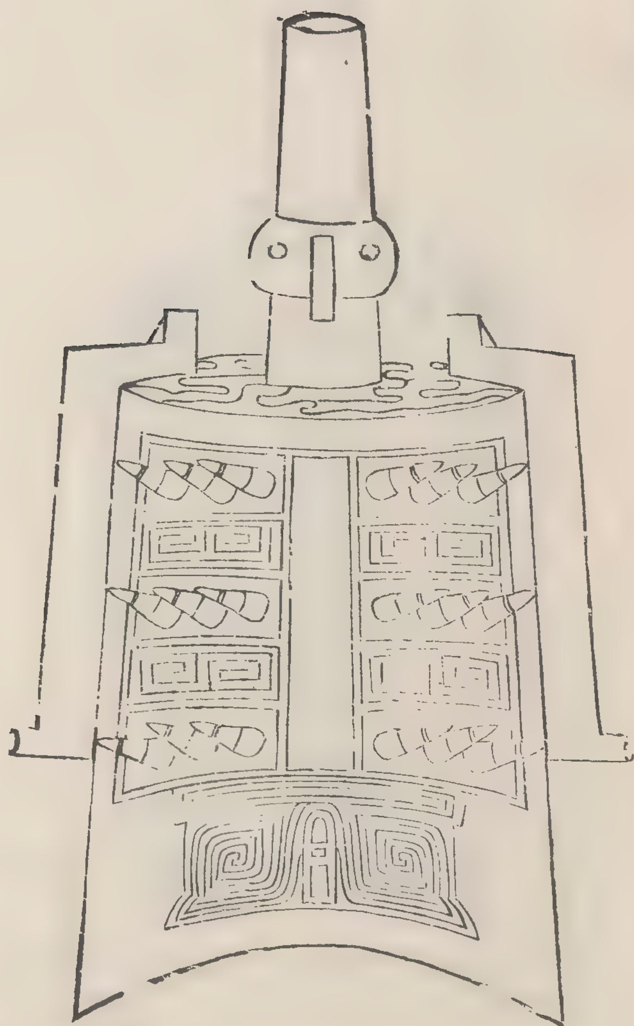
周大編鐘六

周大編鐘七

周大編鐘八

第一器高一尺六寸甬長八寸徑一寸二分兩舞相距七寸九分横五寸三分兩銑相距一尺八寸横八寸枚三十六各長一寸六分重四十六斤二兩無銘

第二器高一尺四寸二分甬長七寸徑一寸一分兩舞相距八寸四分横六寸三分兩銑相距九寸九分横六寸八分枚三十六各長一寸五分重三十九斤三兩無銘

第三器高一尺二寸七分甬長六寸三分徑一寸兩舞相距八寸橫五寸四分兩銑相距九寸橫五寸八分枚三十六各長一寸四分重二十五斤七兩無銘

第四器高一尺一寸八分甬長五寸七分徑一寸六分兩舞相距七寸三分橫五寸兩銑相距八寸二分橫五寸枚三十六各長一寸五分重二十三斤有半無銘

第五器高一尺五寸六分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距七寸五分橫五寸七分兩銑相距八寸六分橫五寸四分枚三十六重三十八斤五兩無銘

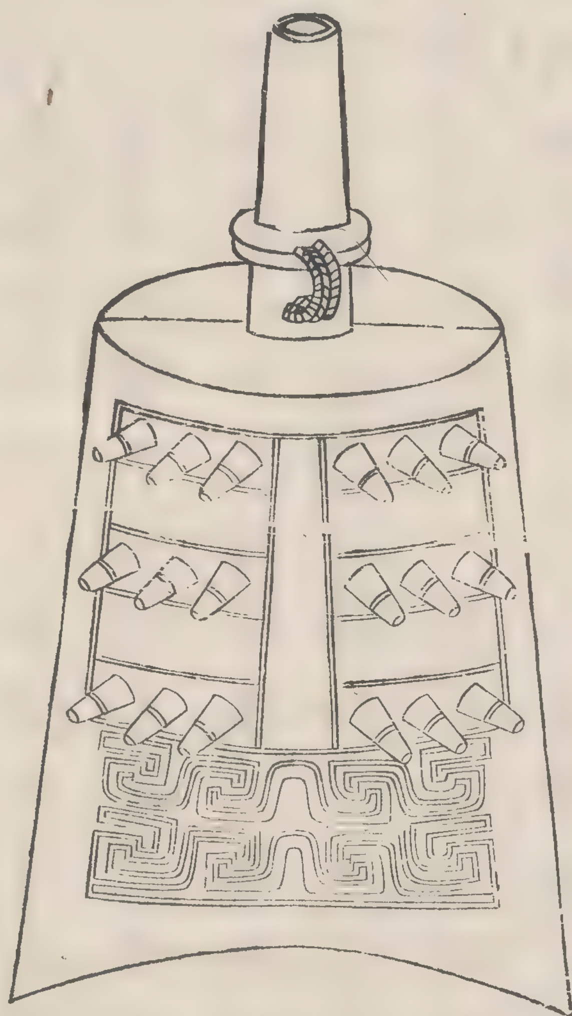
第六器高一尺四寸七分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距八寸二分橫五寸七分兩銑相距八寸五分橫六寸一分枚三十六重二十九斤一十二兩無銘

第七器高一尺六寸甬長六寸五分徑一寸五分兩舞相距八寸七分橫六寸一分兩銑相距八寸四分橫六寸枚三十六重三十一斤有半無銘

第八器高一尺四寸甬長四寸六分徑一寸二分兩舞相距七寸二分橫五寸五分兩銑相距七寸六分橫四寸九分枚三十六重三十斤四兩無銘

右八器凡編鐘小於鎛而今此數器為特大豈其律數加倍而成之者歟篆帶之上皆有盤螭而擁隧之間亦復如此衡甬旋蟲同於質素若出一體惟三與八二器自兩舞循而下翼然如觚之有稜為特異耳且古之樂鐘形範非圜屬幹於簴而扣之則牢結不動後世圜其製而虛係以直垂值其考擊則搖曳而生餘韻失之遠矣觀此數鐘誠為得法

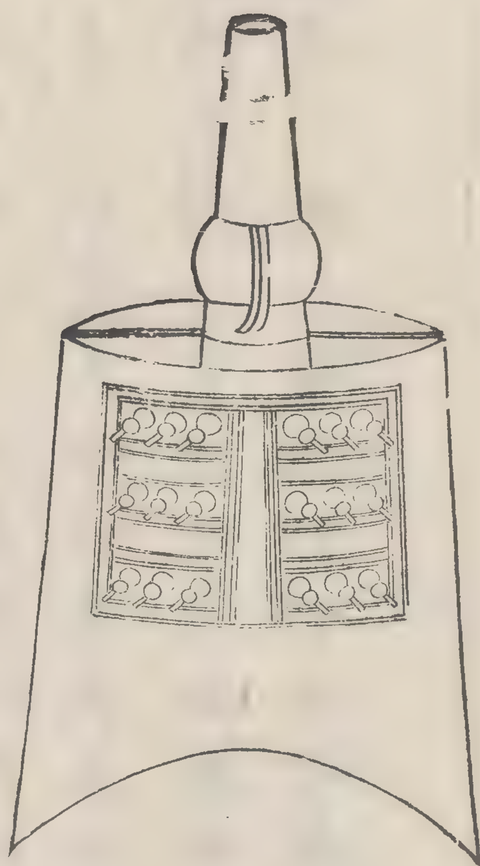
周素帶鐘

右高一尺三寸五分甬長六寸四分徑一寸七分有旋兩舞相距七寸三分橫五寸三分兩銑相距八寸五分橫六寸四分枚三十六各長一寸四分重二十九斤十有二兩無銘

是器甬旋皆近周制獨旋作綯紐狀無復蟲幹之飾蓋變古法也又唯一面有枚介畦畛而鼓間復作兩山旁為雲紋於篆帶間則特純素不飾自是一類鐘耳然考之亦周物也

周素篆鐘

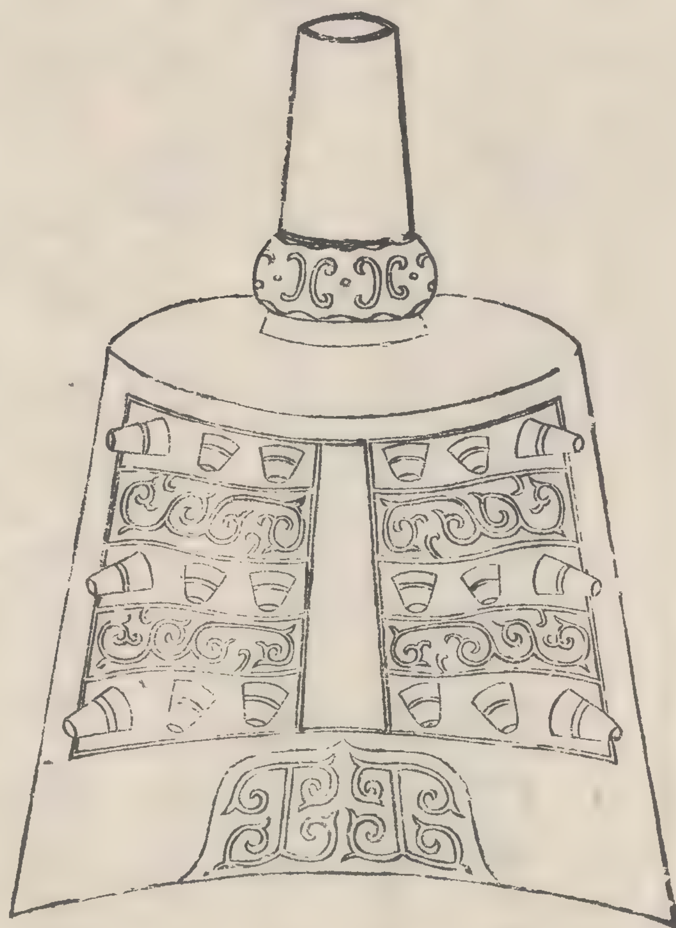
[illegible]寸一分甬長三寸一分徑七分兩舞
相距三寸七分橫三寸一分兩銑相距四寸
二分橫二寸九分枚三十六各長五分重五
斤一兩無銘此鐘當篆間純素而無它飾又
實其甬枚景脩銳而製鍊稍精亦古制也

周雙鳳鐘

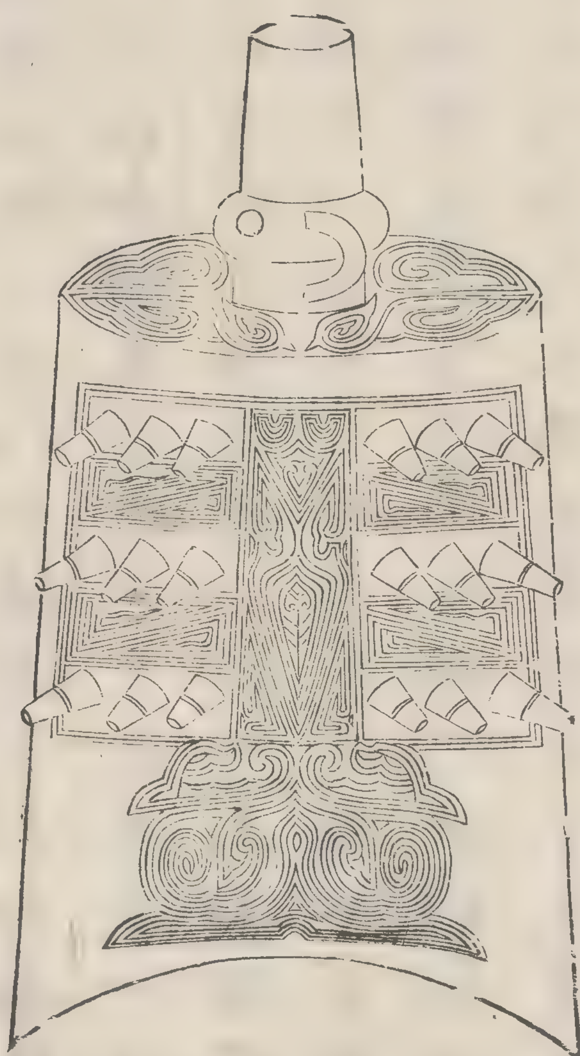
右高九寸六分甬長四寸九分有旋兩舞相距六寸八分橫五寸六分兩銑相距七寸六分橫五寸九分枚三十六各長九分重十有七斤五兩無銘是鐘甬幹純素鼓間以雙鳳為飾頂上復作八鳳有翾翔之狀鳳瑞世之物此所以取象者蓋本諸此

周通甬鐘

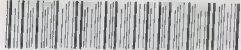
右高一尺三分甬長五寸五分徑二寸三分
兩舞相距八寸三分橫五寸兩銑相距一尺
二分橫六寸九分枚三十六各長七分重三
十二斤無銘是器篆帶作雲紋鼓間亦如之
甬上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾
厚而于之中作線紋狀非它鐘之比以其甬
與體貫通故以通甬名之

周一面蛟螭鐘

右高一尺六分甬長五寸三分徑一寸六分有旋兩舞相距六寸八分横四寸二分兩銑相距七寸四分横五寸枚三十六各長一寸四分重十有六斤無銘考之它器兩面各有所飾而此乃一面有之昔鳧氏為鐘惟篆於枚鉦間致飾焉是器乃為蛟螭之狀則知昔人隨時而損益之也然而或損之不見其不足或益之不見其有餘此所以能名世耳詳

其制度形器葢有周一類物也

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十四

鐘三 三十一器

周

山鐘六

小編鐘一

小編鐘二

小編鐘三

小編鐘四

小編鐘五

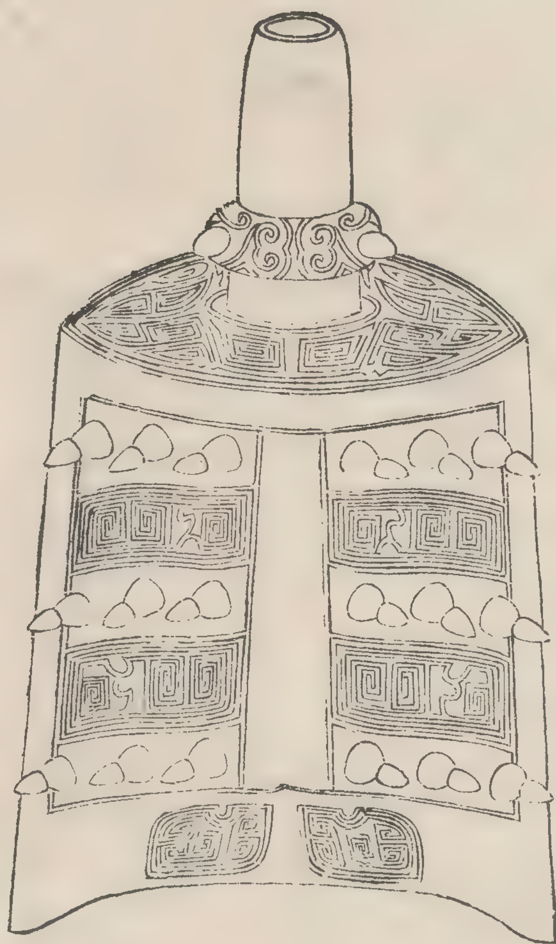
小編鐘六

小編鐘七

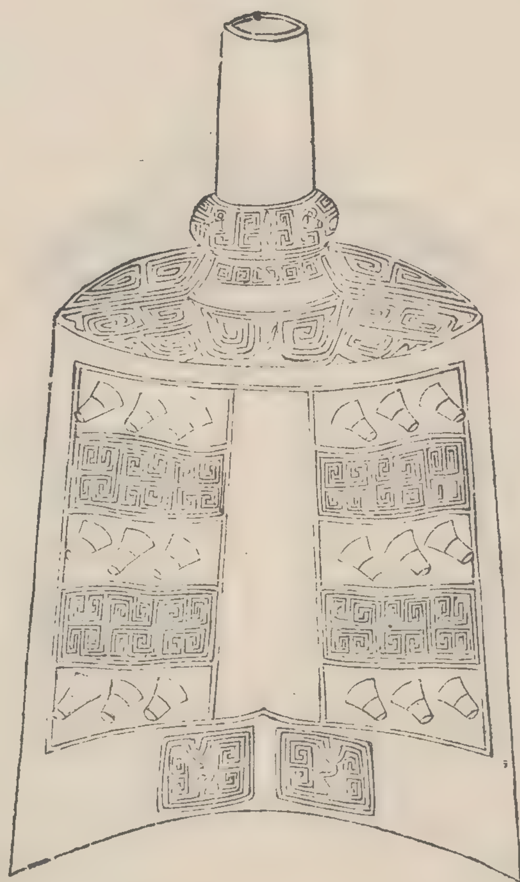
小編鐘八

小編鐘九

周雷紋鐘一

周雷紋鐘二

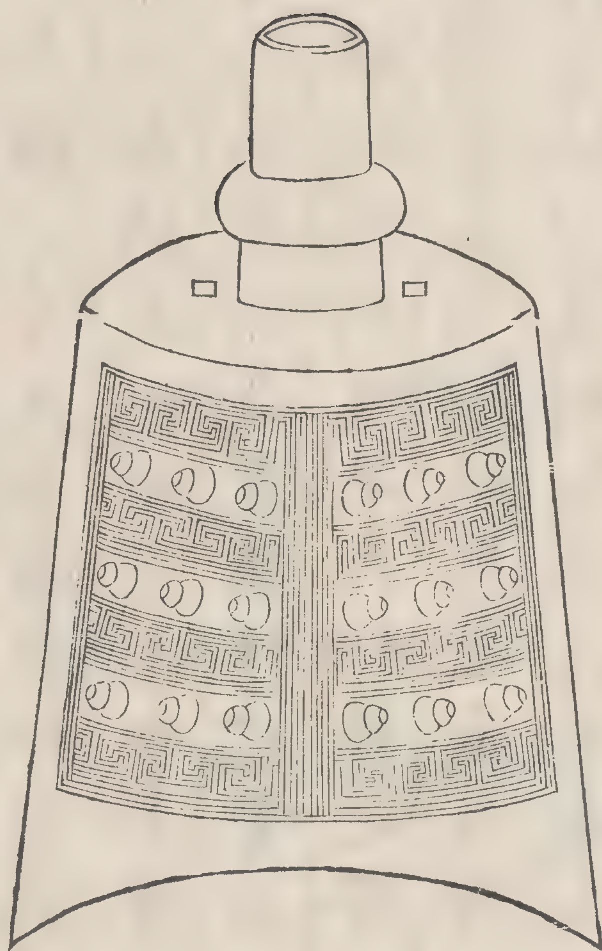

前一器高九寸六分甬長六寸徑一寸八分兩舞相距七寸一分橫四寸兩銑相距九寸橫七寸一分枚三十六各長七分重二十六斤十有二兩無銘

後一器高八寸一分甬長四寸七分徑一寸五分兩舞相距六寸橫五寸二分兩銑相距七寸二分橫六寸枚三十六各長五分重一十三斤有半無銘

右二器甬皆中空前一器甬于枚鉦間遍錯
雷電之紋後一器旋上隱起雷篆篆帶之間
復作花紋於舞銑則純素蓋變古未遠殆是
周末器耳

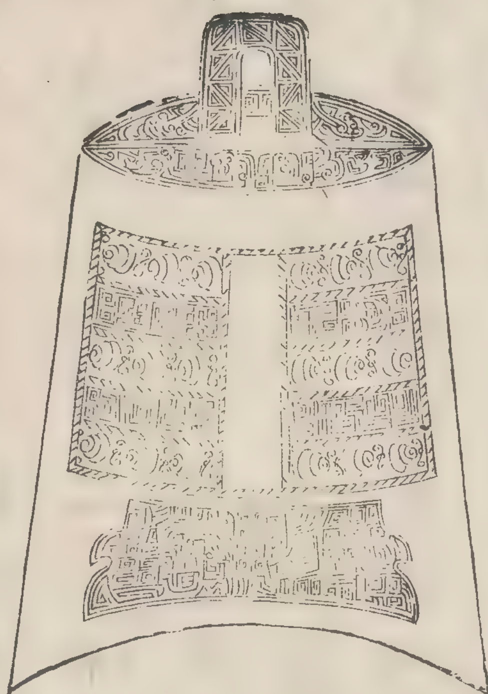
周旋紋鐘

右高八寸七分甬長四寸徑一寸九分兩舞相距六寸七分横四寸五分兩銑相距八寸一分横五寸一分枚三十六各長六分重一十八斤十有一兩無銘是器製作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀夫作樂之聲貴夫回旋不迫則聲之所以流暢也若乃噍以殺則知其為哀粗以厲則知其為怒是豈回旋不迫之義耶葢音聲之道與政通而昔人

於制器尚象者如此若夫量其小大則非鎛與編鐘之類其特鐘歟但潛秘深壤為日已久叩之嘶鬱無從考其所中者何聲耳

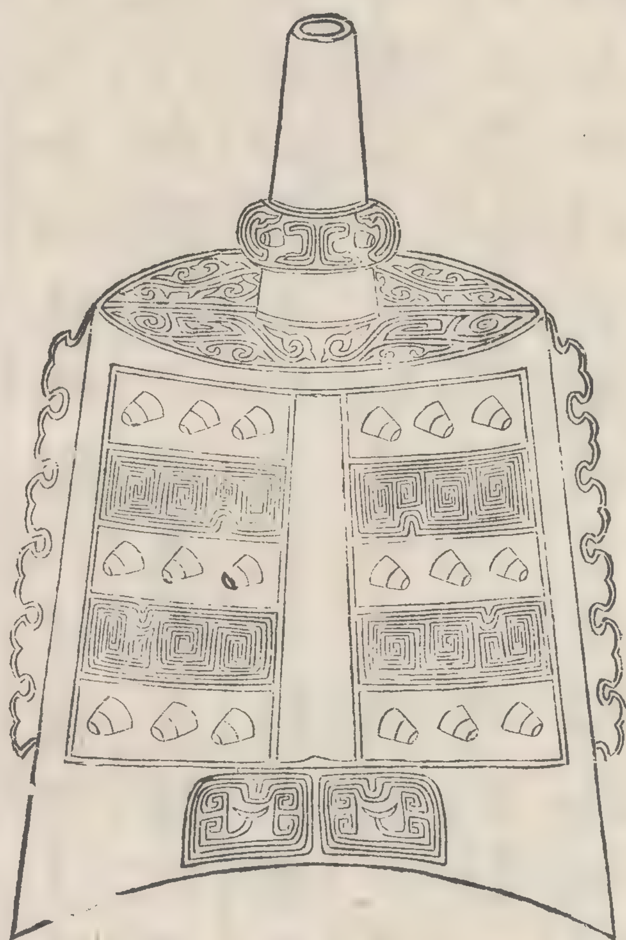
周細雷紋鐘

右高五寸三分鈕高一寸一分闊九分兩舞相距三寸三分橫二寸五分兩銑相距四寸橫五寸枚三十六各長一分重二斤十有一兩無銘枚作螺紋狀間以蟠螭頂間又為對立紐以雷紋飾其鈕攷古之鼎彝多著雷紋間錯獨於樂而不然蓋鼓鐘之音所以祀天地享鬼神交賓客錫有功非是褻者而淫於而為流連之過焉豈不如雷之有害耶又

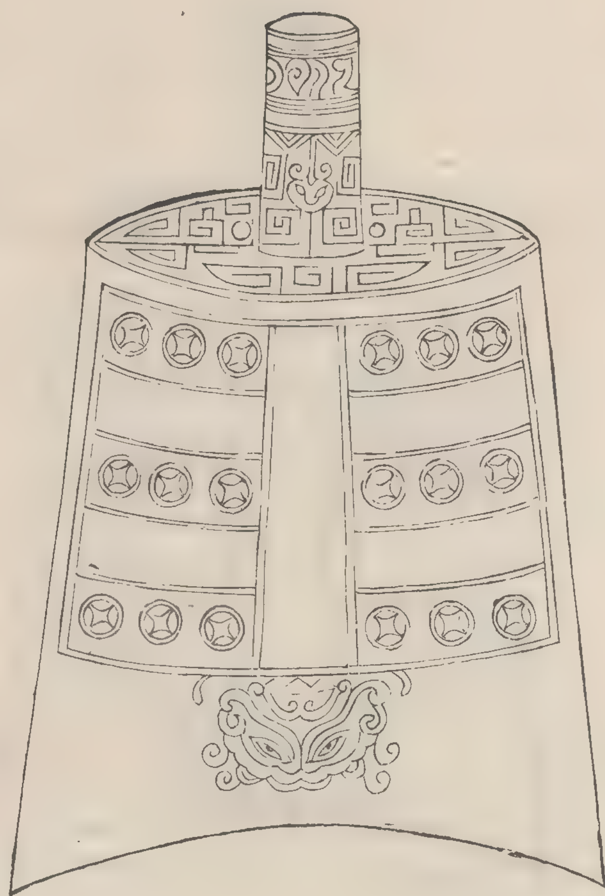
況雷有回旋之義凡樂還相為宫以順四時之氣則亦寓諸回旋之意也隋文帝作樂而惟主黄鍾一均世名知樂者莫不非之事不師古則失其深旨矣可哉

周山紋鐘

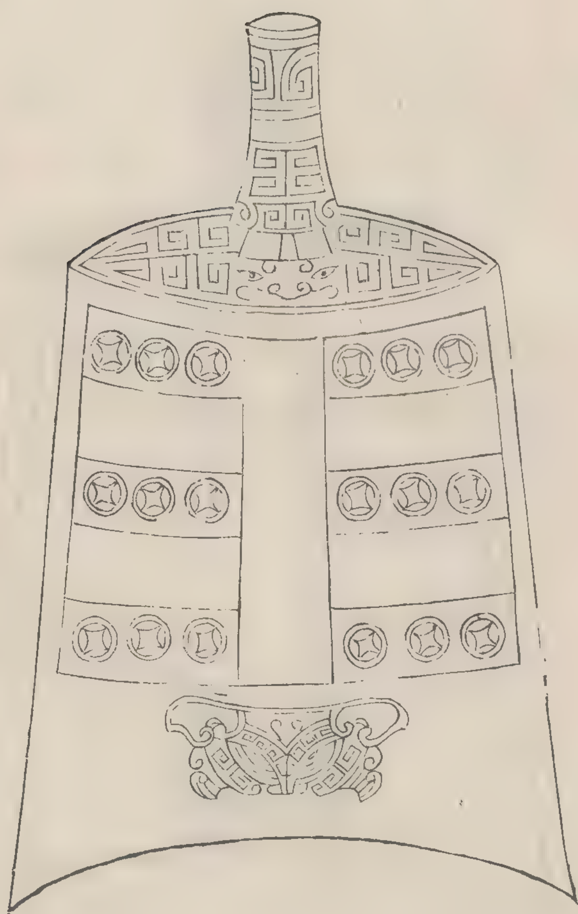

右高九寸二分甬長五寸兩舞相距六寸五分横四寸八分兩銑相距八寸横六寸枚二十六各長六分重二十斤無銘是鐘枚與鼓間飾以隱起山紋而於彛器中飾山者不一有曰山尊有曰山紋觚皆取夫安静之義鐘扣之小則小鳴扣之大則大鳴體則静也山亦如之動而出則氣物所自生静而入則氣物所自藏是以古人之制器其意蓋以類求焉

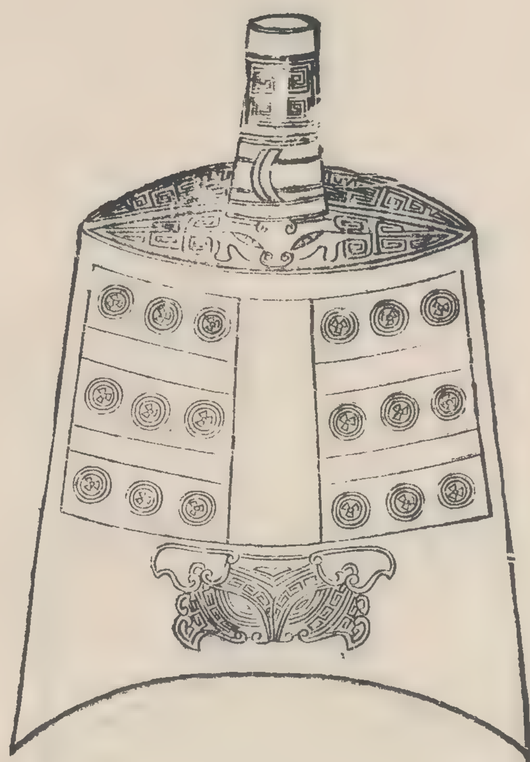
周寶甬鐘一

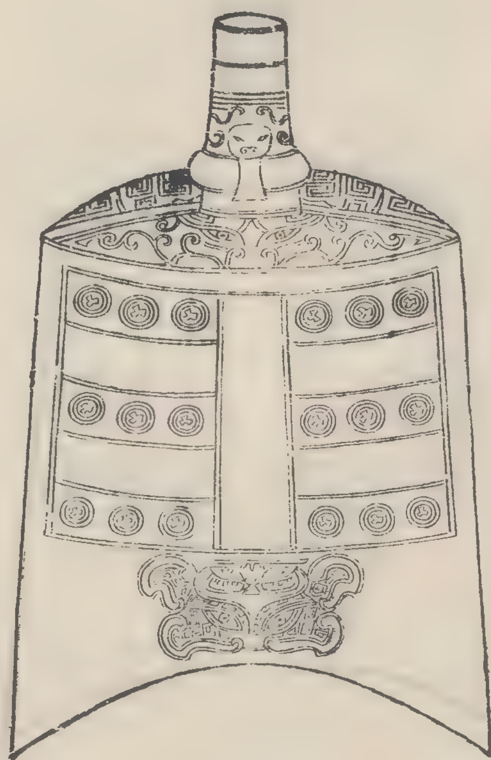
周寶甬鐘二

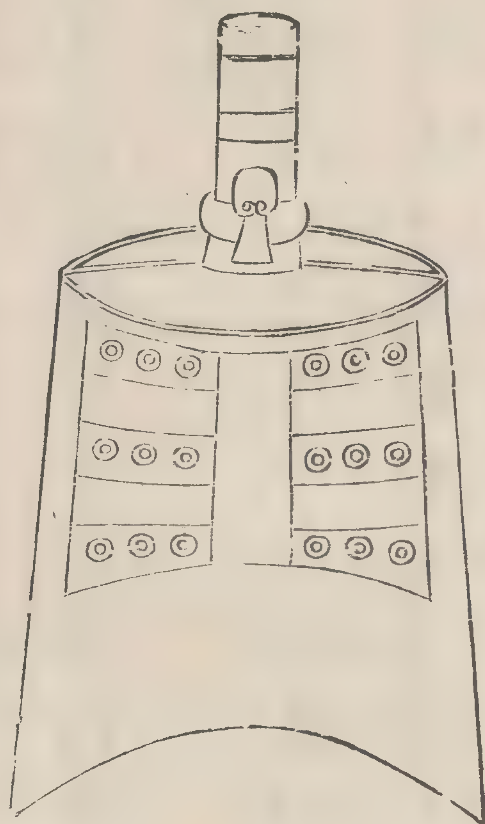
周寶甬鐘三

周寳甬鐘四

周寶甬鍾五

第一器高九寸甬長三寸八分徑一寸一分兩舞相距五寸五分橫四寸四分兩銑相距七寸三分橫五寸五分枚三十六各長五分重九斤有半無銘

第二器高六寸甬長三寸徑七分兩舞相距四寸七分橫三寸九分兩銑相距五寸一分橫三寸九分枚二十六各長四分重四斤有半無銘

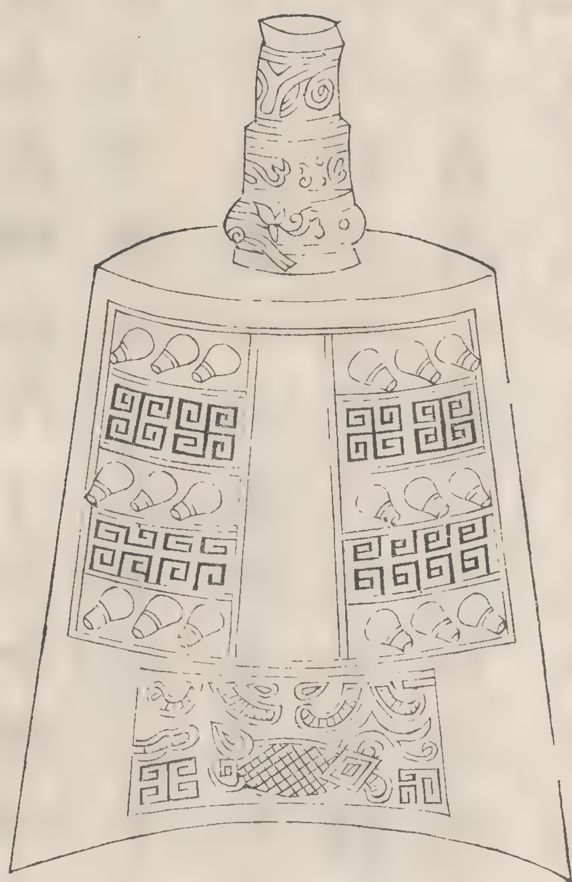
第三器高四寸八分甬長二寸二分徑八分
兩舞相距三寸五分横二寸七分兩銑相距
四寸横二寸九分枚三十六各長三分重三
斤二兩無銘

第四器高四寸三分甬長二寸二分徑七分
兩舞相距三寸五分横二寸七分兩銑相距
三寸九分横二寸九分枚三十六各長三分
重三斤一兩無銘

第五器高四寸一分甬長二寸徑六分兩舞相距三寸五分横二寸一分兩銑相距四寸横二寸六分枚三十六各長三分重二斤七兩無銘

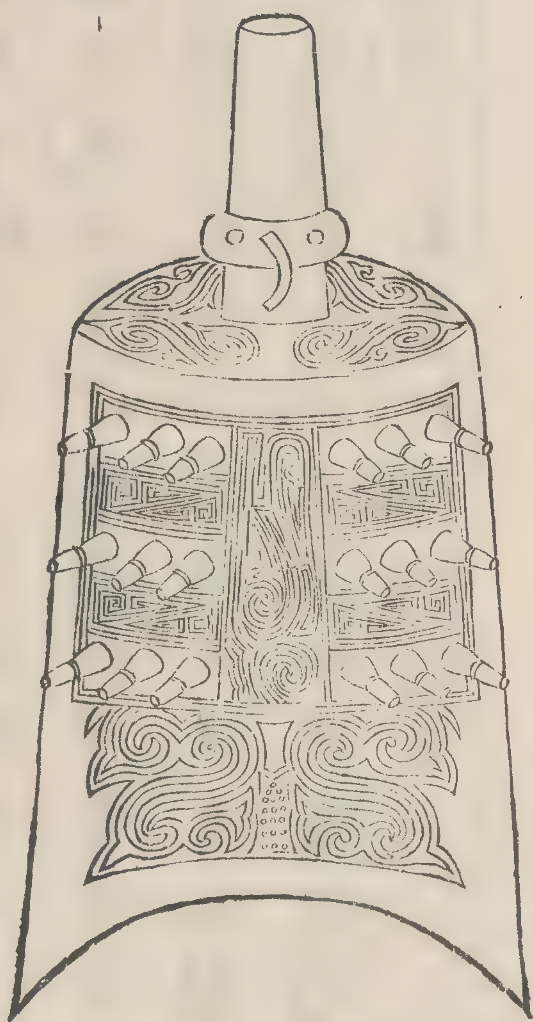
右五器雖設甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與它鐘特異大槩與漢辟邪鐘相類云

周盤紆鐘

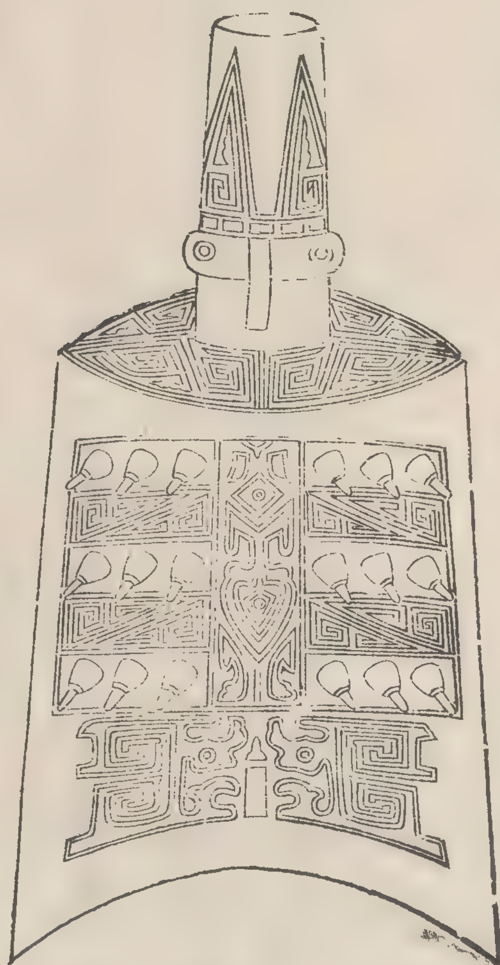
右高一尺一寸二分甬長四寸六分徑一寸
六分有旋兩舞相距六寸六分横四寸三分
兩銑相距八寸横六寸六分枚三十六各長
七分重十有二斤四兩無銘是器鼓篆間皆
飾以螭紋作紆帶盤旋之狀至於鉦舞則皆
純素無紋其甬爲三節而旋蟲以螭首爲之
三節之上復有高下雲氣故與它器小異

周一面篆帶鍾

右高八寸三分甬長四寸一分徑八分有旋
兩舞相距五寸横三寸八分兩銑相距五寸
七分横四寸枚三十六各長一寸重七斤六
兩無銘是鐘枚間飾以篆帶而旋上與鼓間
亦作盤結紋其乳則銑舞銑俱絖素然惟飾
一面大體與一面雷紋鐘相類耳

周對螭山甬鐘

右高七寸五分甬長三寸六分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸五分橫三寸三分兩銑相距五寸三分橫四寸枚三十六各長九分重七斤四兩無銘周衰之後制作損益故鐘甬無復舊制或作蹲熊及蟠龍辟邪之狀至漢設飾尤異此鐘周器也甬上作山形兩面出四峰鼓鉦之間有螭紋其形相對故以對螭山甬名之觀其紋鏤粗略又特飾一面其

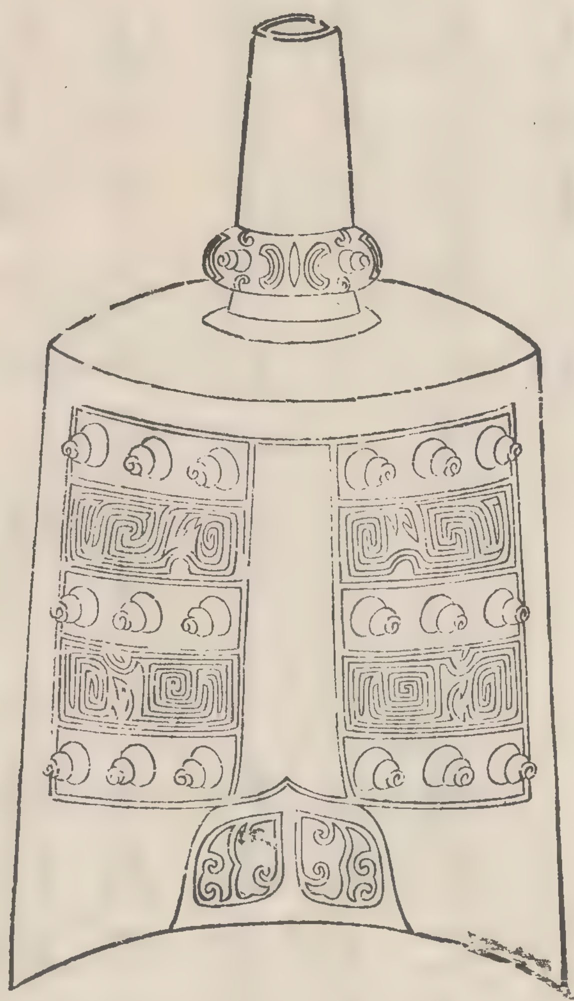
一面枚之外無所飾雖周之物疑作者不相
沿襲以致此焉

周百乳鐘

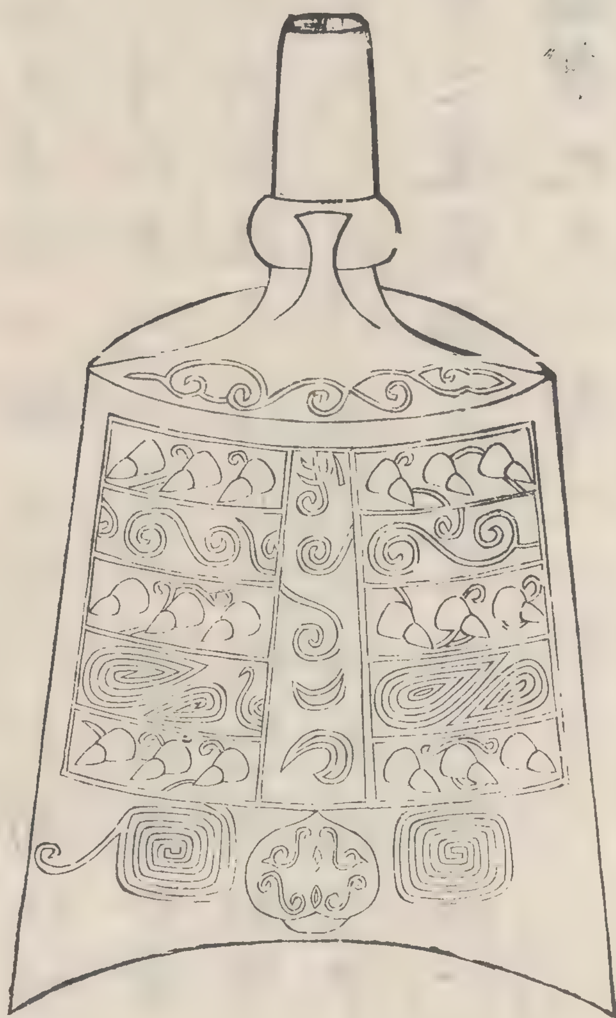
右高九寸四分甬長四寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距八寸二分橫五寸二分枚三十六各長八分重一十七斤十有二兩無銘是器枚景之外飾以百乳故與它器稍異且乳所以養人而樂亦養人語曰樂云樂云鐘鼓云乎哉則樂之道雖不在於鐘鼓而樂之作自鐘鼓始也是以禮天地諧人神育萬物莫不本於此則其為養孰大焉昔人取象立法固必有垂世之規茲器是也

周盤雲鐘

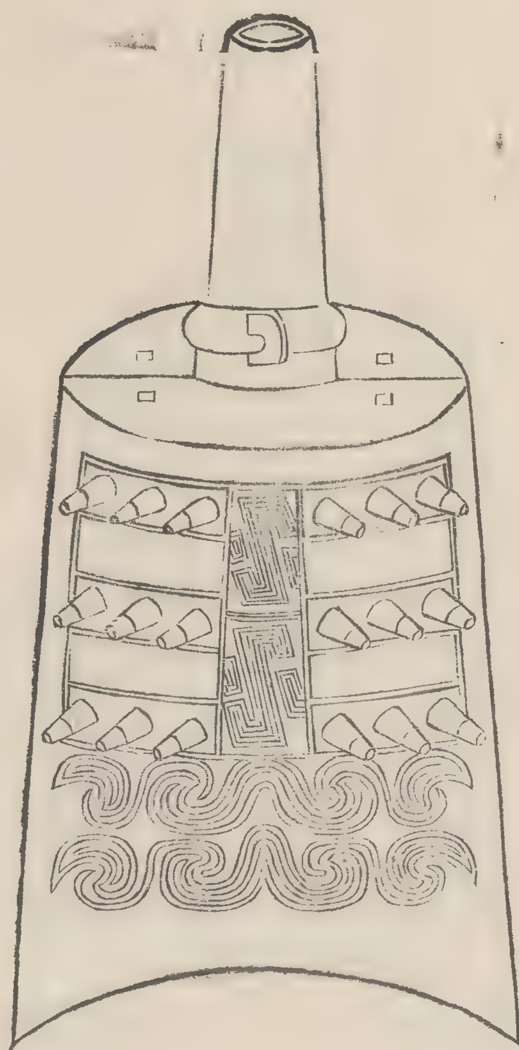
右高一尺一寸一分甬長五寸六分徑一寸兩舞相距九寸四分橫六寸一分兩銑相距一尺八分橫七寸七分枚三十六各長七分重四十二斤有半無銘作盤雲之飾夫雲之為物所以善利萬物者也然既霑既足而或過焉則亦或為害樂之作也似之苟非其時是亦為荒々流連之害耳

周遂鐘

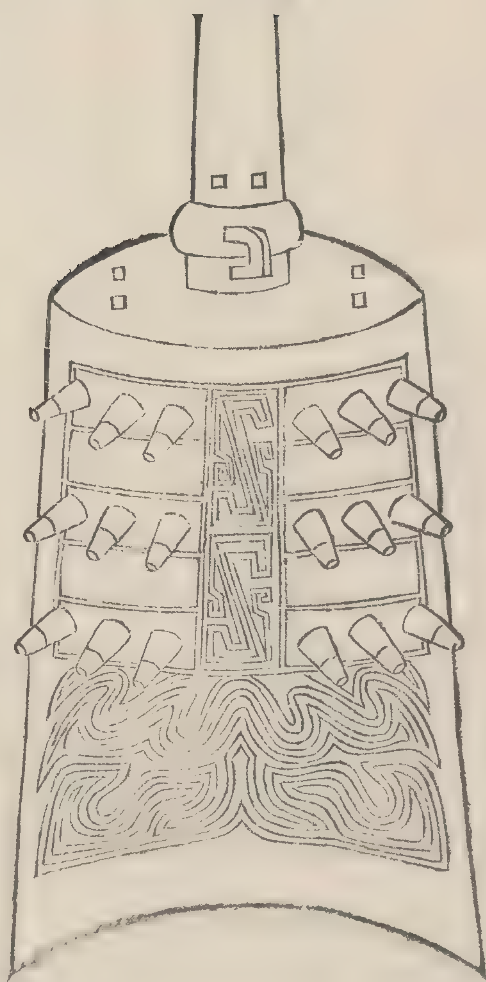

右高八寸八分甬長四寸二分徑一寸二分
兩舞相距五寸七分橫四寸一分兩銑相距
五寸橫三寸九分枚三十六各長五分重十
有一斤六兩無銘是鐘於鼓間隱起而中微
窊則周官梟氏所謂隧歟葢隧在鼓之中于
之上所擊之處窊而生光有似夫隧然一謂
之攡者攡弊也凡物擊之則弊耳

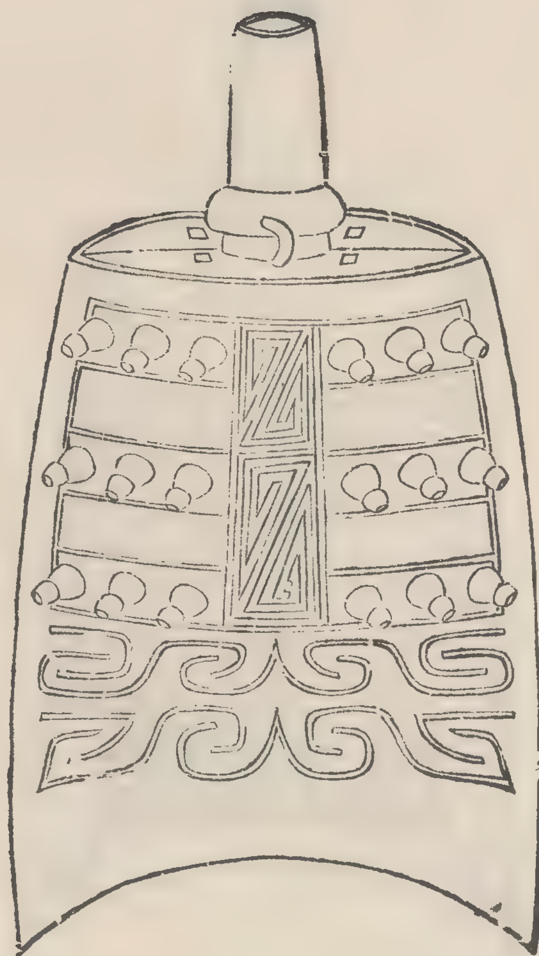
周山鐘一

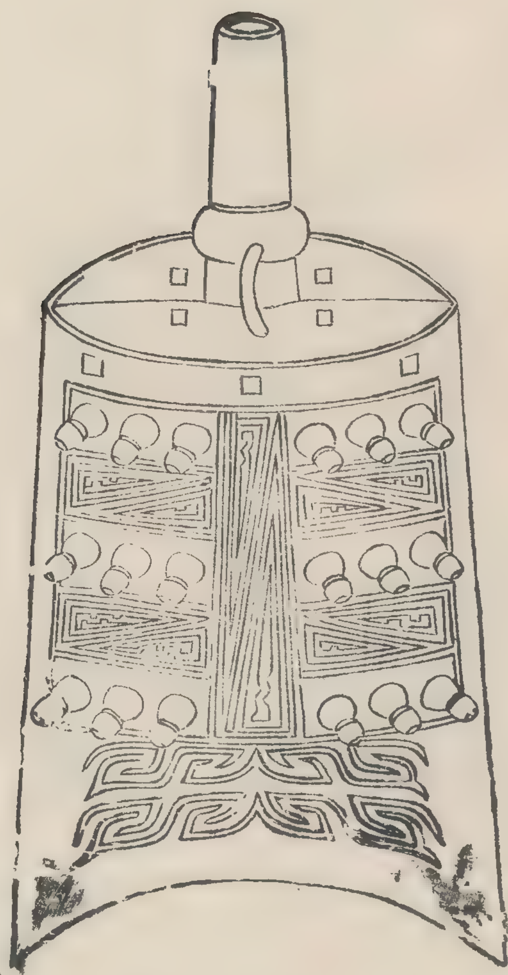
周山鐘二

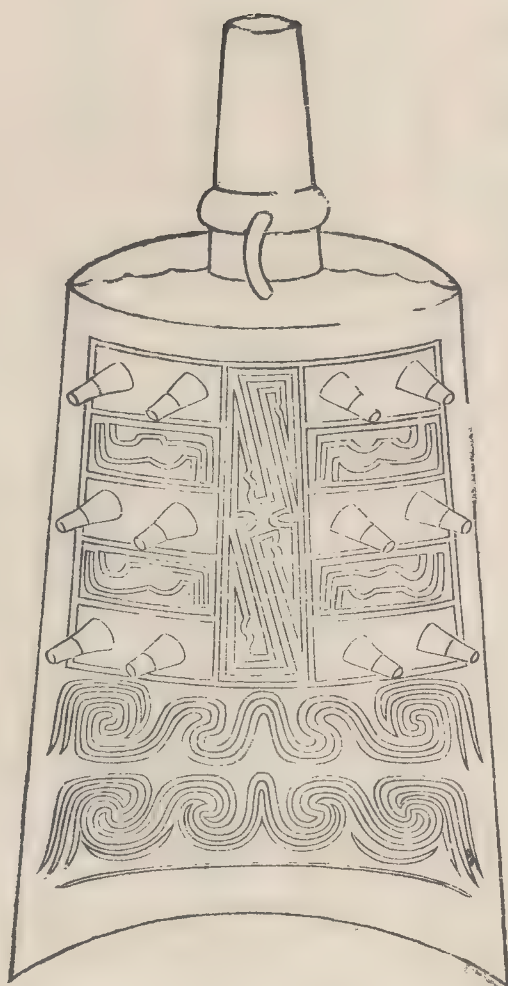
周山鐘三

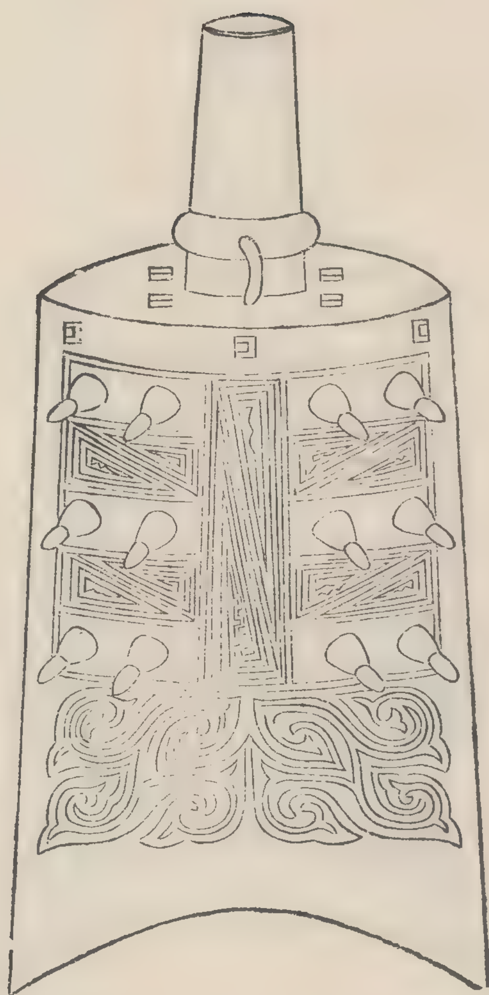
周山鐘四

周山鐘五

周山鐘六

第一器高一尺一寸二分甬長三寸八分徑九分有旋兩舞相距五寸四分橫三寸五分兩銑相距七寸八分橫四寸六分枚三十六各長一寸一分重九斤有半無銘

第二器高九寸八分甬長三寸六分徑九分有旋兩舞相距五寸一分橫三寸六分兩銑相距五寸三分橫四寸三分枚三十六各長七分重七斤無銘

第三器高八寸六分甬長三寸徑八分有旋
兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距
五寸五分橫三寸五分枚三十六各長七分
重五斤四兩無銘
第四器高七寸六分甬長三寸一分徑七分
兩舞相距四寸一分橫二寸八分兩銑相距
五寸橫三寸四分枚三十六各長七分重四
斤一兩無銘

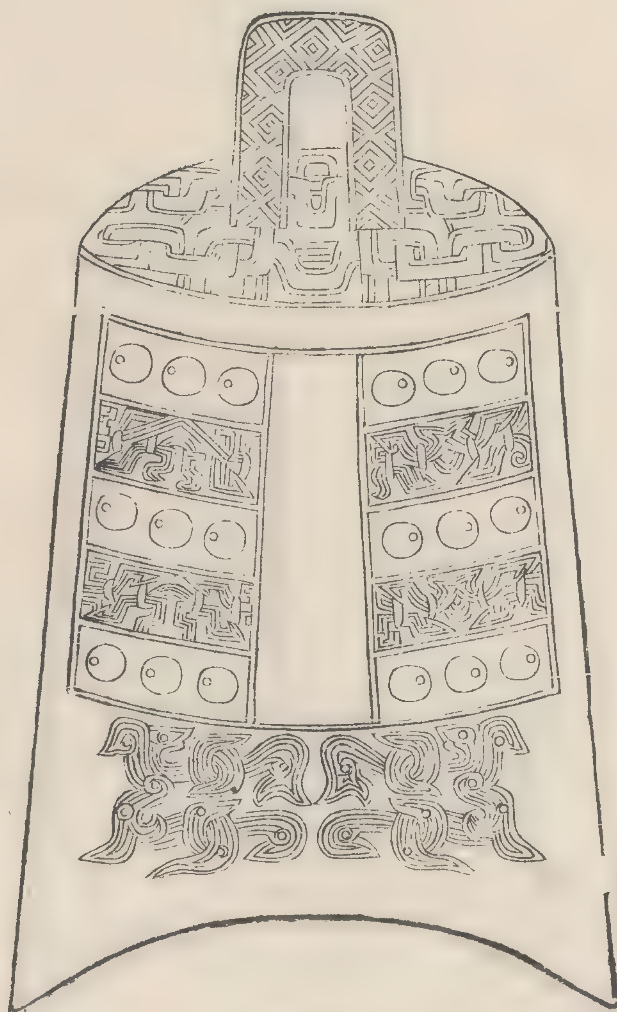
第五器高七寸一分甬長二寸五分徑七分兩舞相距三寸七分橫二寸三分兩銑相距四寸二分橫三寸枚二十四各長七分重三斤一十兩無銘

第六器高七寸甬長二寸七分徑七分兩舞相距三寸八分橫二寸四分兩銑相距四寸五分橫三寸枚二十四各長六分重三斤一兩無銘

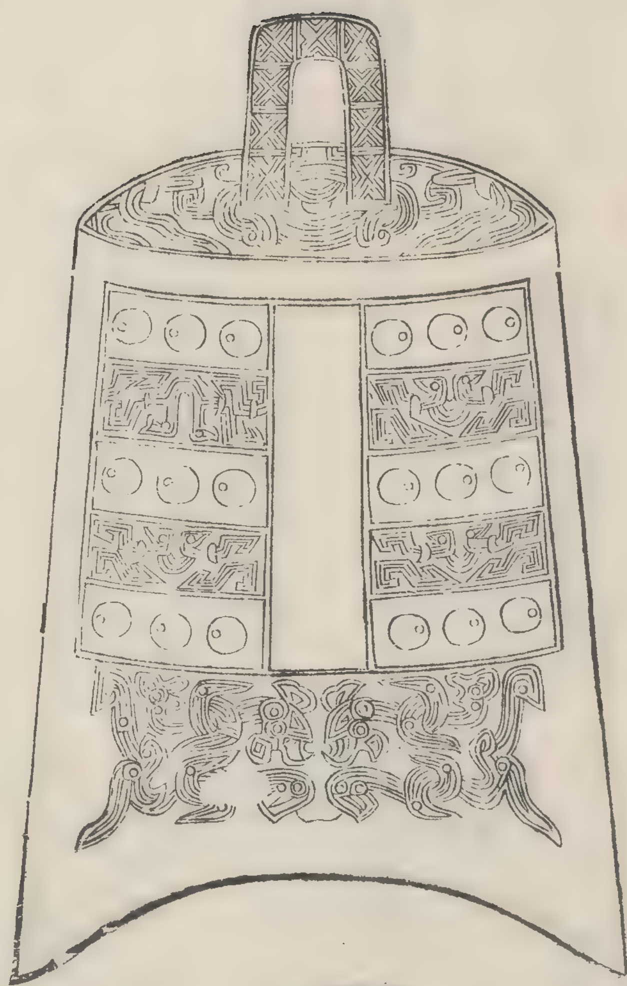
右六器並於鼓間各作山形起伏其上如篆帶

然且考諸鐘之枚或以三三為數或以兩兩為數或以二四為數以兩兩為數者今第五器與第六器是也以三四為數者六朝區鐘是也蓋二三者數之奇兩兩者數之耦取其奇者樂由陽來陽奇故也用數之耦者耦屬陰而鐘陰屬也凡彝器多以山為飾若山尊山爵山觚山斝蓋各有意義而此六鐘皆以山飾之者山以象仁而樂者可以通人神昇萬物不其仁之至乎

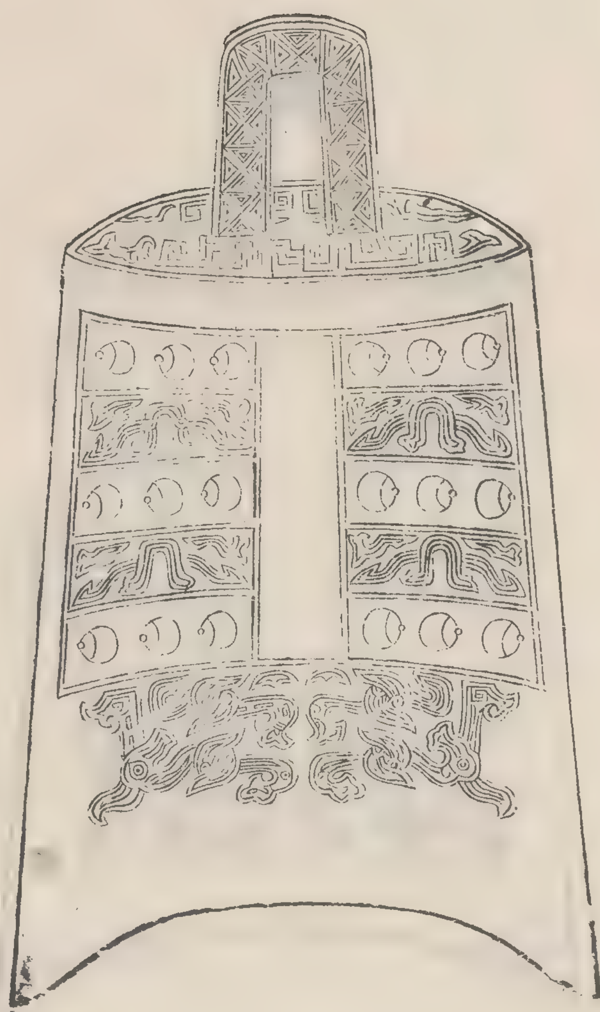
周小編鐘一

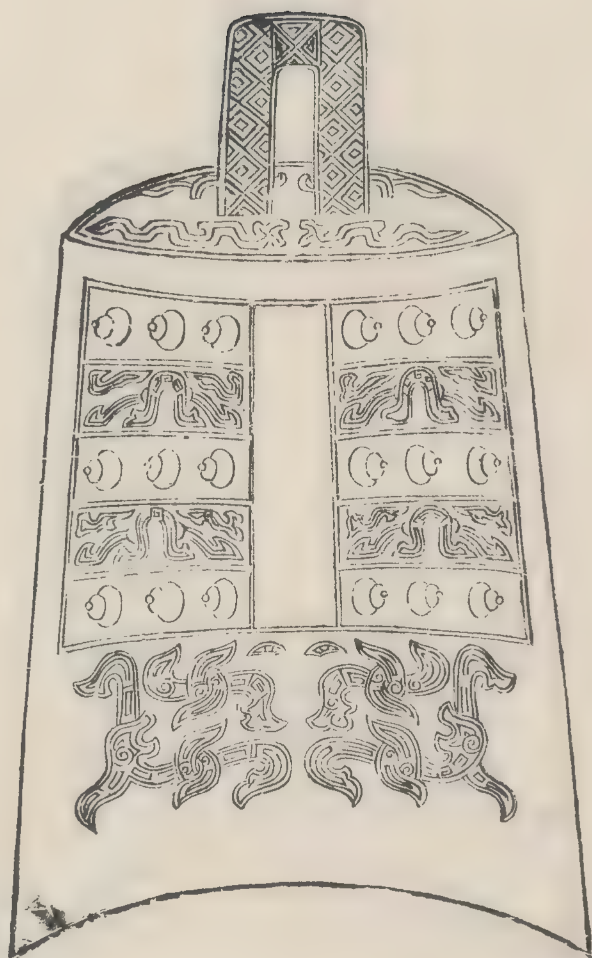
周小編鐘二

周小[illegible]鐘三

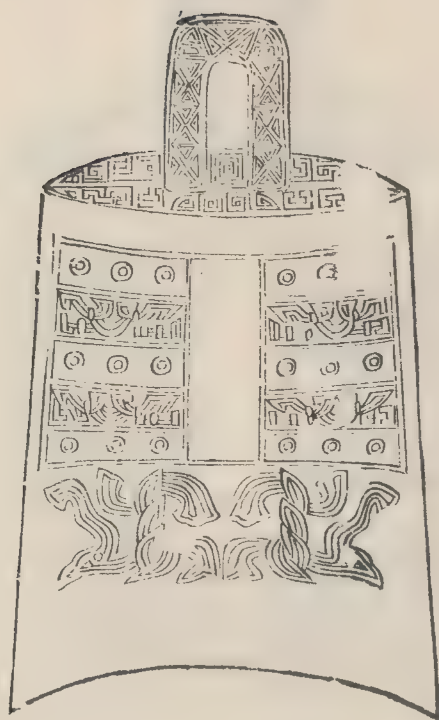
周小編鐘四

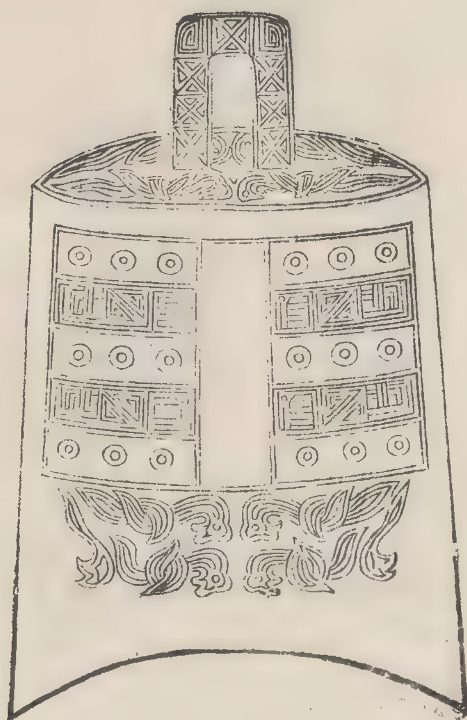
周小編鐘五

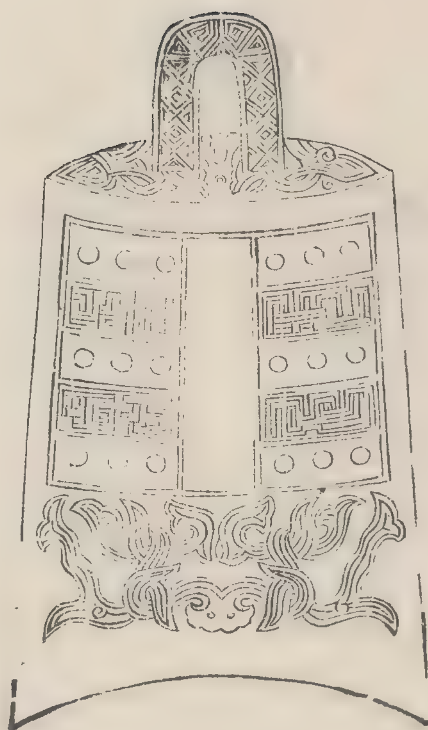
周小編鐘六

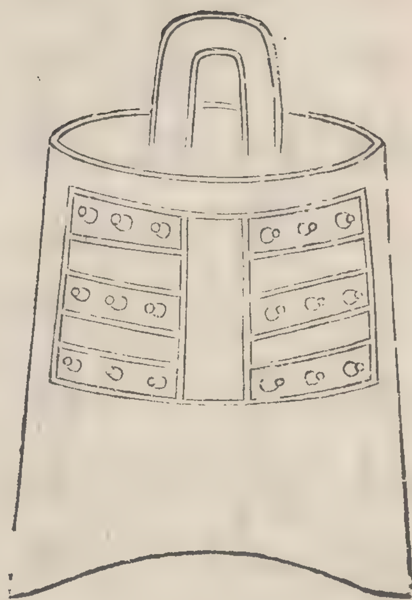
周小編鐘七

周小編鐘八

周小編鐘九

第一器高七寸四分鈕高二寸一分闊一寸四分兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距五寸三分橫四寸二分枚三十六各長三分重五斤有半無銘

第二器高七寸四分鈕高二寸闊一寸四分兩舞相距四寸三分橫三寸兩銑相距五寸四分橫四寸二分枚三十六各長三分重五斤四兩無銘

第三器高七寸鈕高二寸一分闊一寸兩舞相距四寸一分橫二寸九分兩銑相距五寸橫三寸六分枚三十六各長三分重四斤十有二兩無銘

第四器高六寸八分鈕高二寸闊一寸五分兩舞相距四寸一分橫三寸兩銑相距五寸橫三寸六分枚三十六各長三分重四斤一兩無銘

第五器高六寸二分鈕高一寸九分闊一寸四分兩舞相距三寸八分横三寸一分兩銑相距四寸七分横二寸七分枚三十六各長三分重三斤十有二兩無銘

第六器高五寸九分鈕高一寸九分闊一寸一分兩舞相距四寸三分横三寸五分兩銑相距四寸四分横四寸三分枚三十六各長一分重一斤十有五兩無銘

第七器高四寸六分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距三寸六分橫二寸九分兩銑相距三寸五分橫一寸九分枚三十六各長二分重一斤十有五兩無銘

第八器高四寸六分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距二寸八分橫一寸九分兩銑相距三寸橫二寸四分枚三十六各長二分重二斤一兩無銘

第九器高三寸七分鈕高一寸三分闊一寸一分兩舞相距二寸四分横二寸兩銑相距二寸八分横一寸八分枚三十六各長二分重二斤五兩無銘

右嘗考律呂之制自黄鍾九寸等而下之至應鍾四寸七分用以合陰陽之數至於為鍾小大增益悉考於律故聲皆協應而不乖此鍾數雖未備然其形制高下遞殺以小盖亦

取於律也彼禮圖編鐘類皆一等未嘗叅差如此葢以厚薄取聲而不知先王以律爲本惜乎甬變而爲環鈕枚景變而爲旋螺稽之周官制度故已小異葢其文飾氣韻與許子鐘頗相類殆晚周之物而文益縟耳

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十四

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十五

鐘四 三十器

周 二十一器

蟠紋鐘一

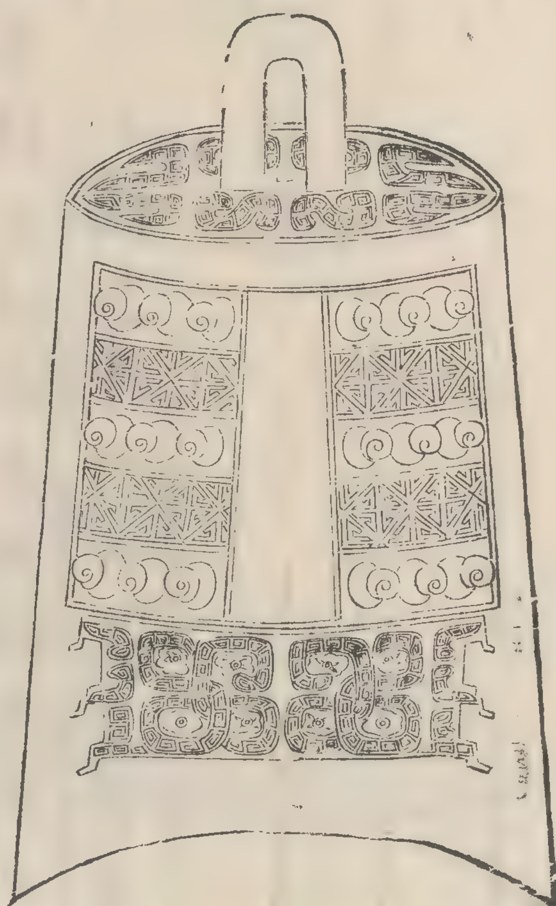
蟠紋鐘二

花乳鐘一

花乳鐘二

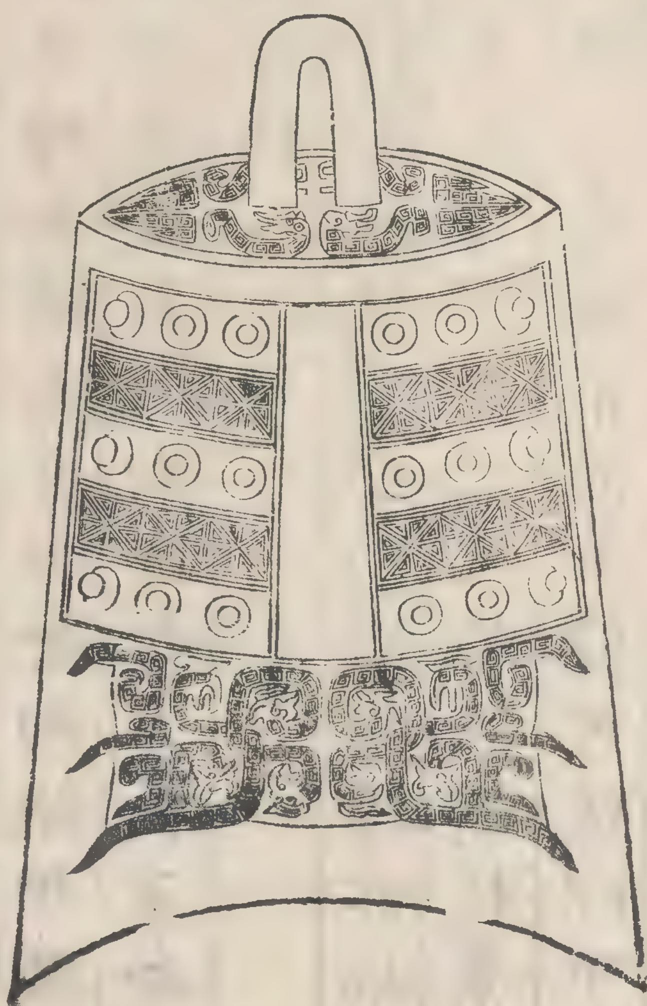
雙螭鈕鐘

周螭紋鐘一

高七寸鈕高一寸六分闊一寸二分兩舞相
距三寸九分橫三寸二分兩銑相距六寸七
分橫四寸三分枚三十六各長三分重四斤
六兩無銘

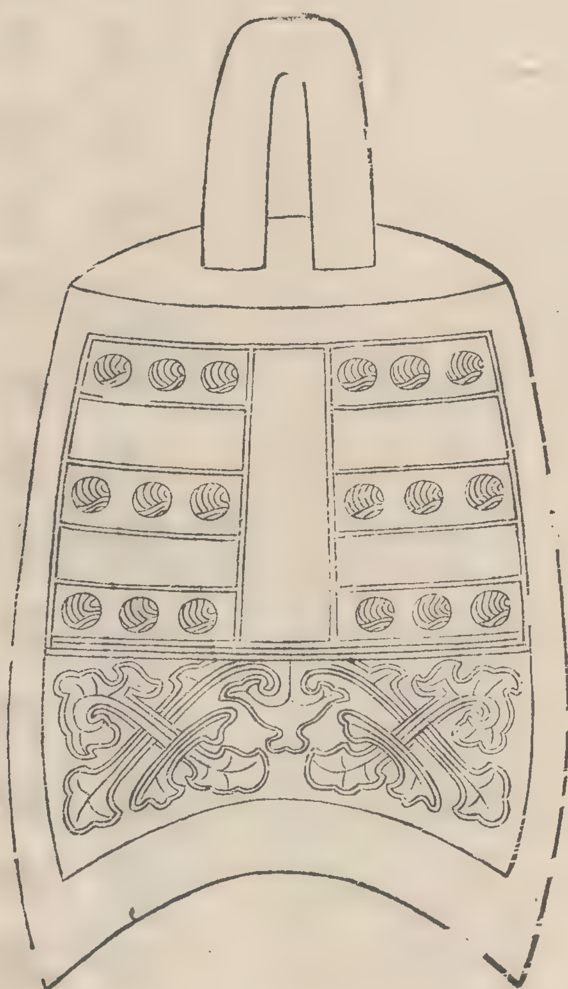
周螭紋鐘二

高七寸八分鈕高一寸九分闊一寸三分兩
舞相距四寸四分橫三寸七分兩銑相距五
寸八分橫四寸七分枚三十六各長三分重
六斤四兩無銘

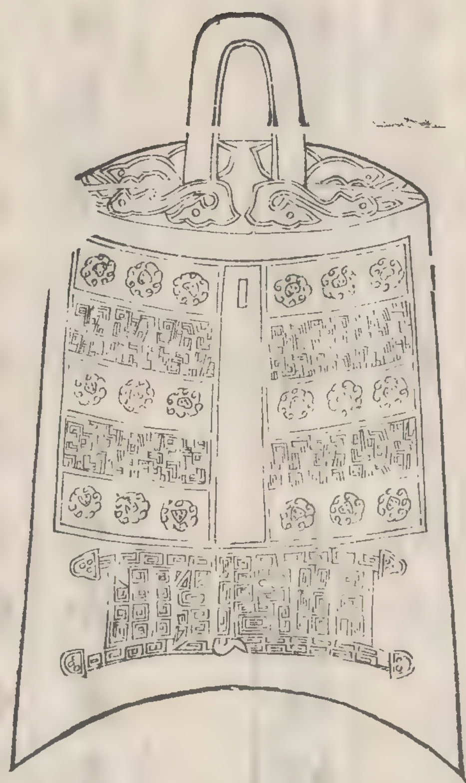
右二器是鐘即于鼓閒皆為螭紋頂亦如之
其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有
如金鋪上既不為衡甬而若鐶可係以下垂
觀其製蓋亦古鐘之稍變者也

周花乳鐘一

高七寸鈕高二寸四分闊一寸七分兩舞相距四寸六分横三寸四分兩銑相距四寸八分横五寸五分枚三十六各長四分重五斤無銘

周花乳鐘二

高五寸一分鈕高一寸五分闊一寸二分兩
舞相距三寸五分橫二寸六分兩銑相距三
寸四分橫二寸五分枚三十六各長三分重
一斤有半無銘

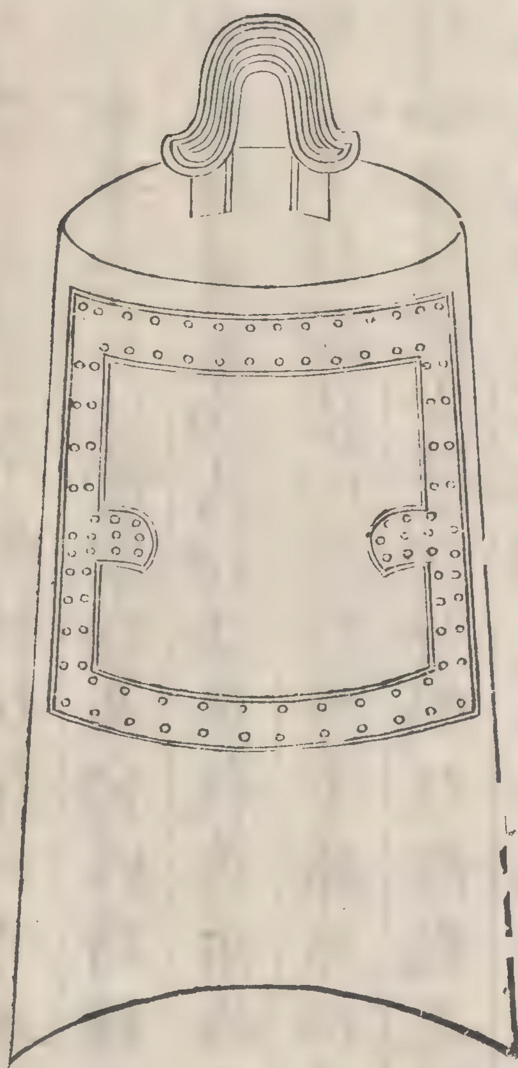
右二器上設小鈕下爲衡甬而枚作旋螺著
以花紋獸面大體與許子鐘相類云

周雙螭鈕鐘

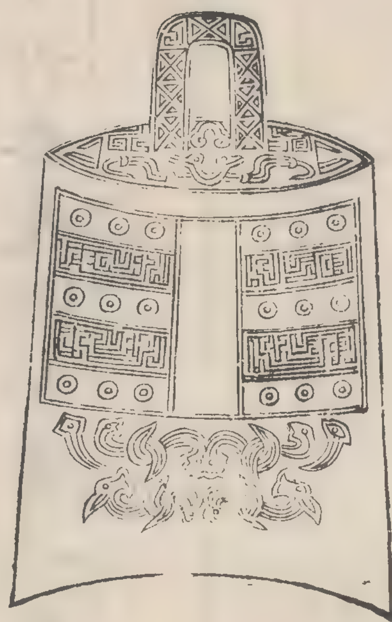
右高七寸八分鈕高三寸闊一寸四分兩舞相距四寸横三寸六分兩銑相距四寸五分横四寸二分重八斤無銘是器全與周物不類而形制若鐸復無鉦鼓枚篆之飾甬作雙螭糾錯其尾若環環之中為獸首舞上以四虯蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長非他鐘之比當是周末變易不一遂致是耳此器重厚倍常當是古鈞後同

周虺鈕鐘

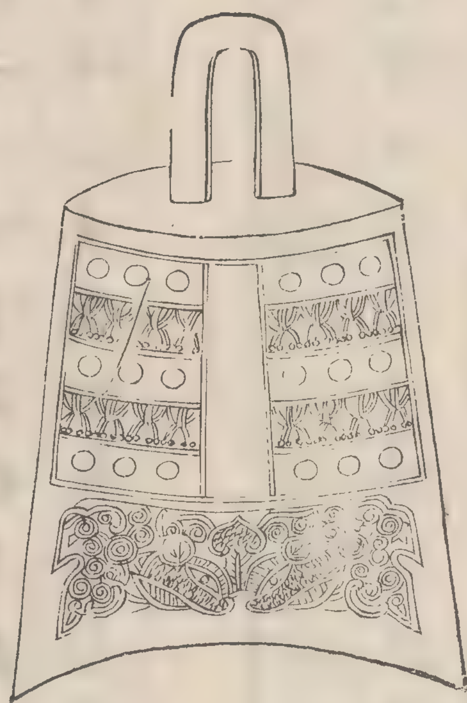
右高七寸七分鈕高一寸七分闊一寸五分兩舞相距三寸三分横三寸兩銑相距四寸二分横三寸六分重六斤九兩無銘是鐘比諸鐘特不類而全若鐸變甬而為鈕且無枚焉但兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虺按詩言維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥則虺陰類凡鐘屬陰而鼓屬陽於是以虺識之蓋昔人所以取象命意皆有微意存乎其間也

周環鈕鐘一

高三寸三分鈕高一寸一分闊八分兩舞相
距二寸二分横一寸六分兩銑相距二寸五
分横一寸枚三十六各長一分重一斤無銘

周環鈕鐘二

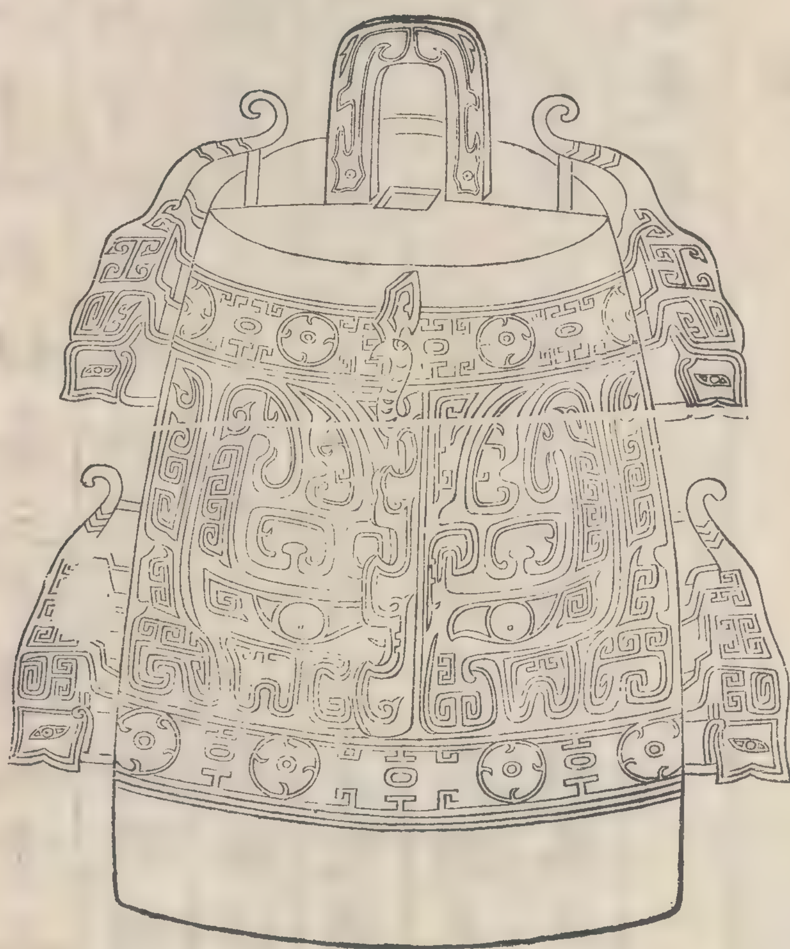

高四寸一分鈕高一寸五分闊一寸兩舞相距二寸七分橫二寸一分兩銑相距三寸三分橫二寸三分枚二寸六各長一分重一斤一兩無銘

右二器周官鳧氏所鑄有所謂大鐘有所謂小鐘爾雅謂大鐘曰鏞中曰剽小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鐘則雅特鐘鎛鐘編鐘三者而已編鐘乃其小者也是鐘

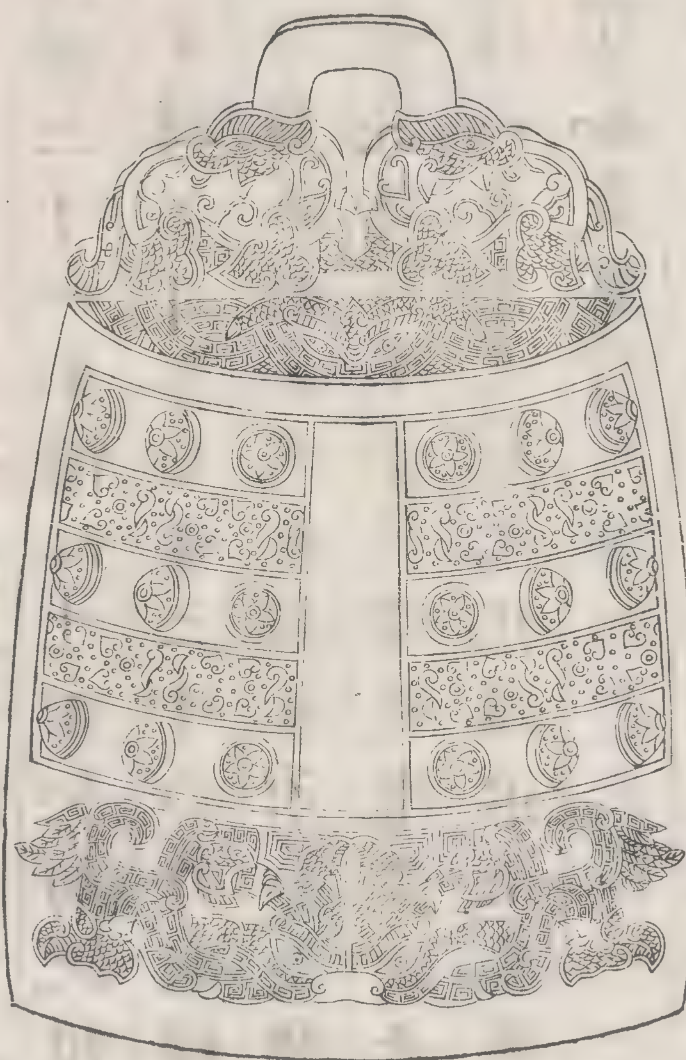
上爲環鈕不作衡甬於枚介舞間施紋盤結而形製尤小其編棧之屬歟然久藏奧壤銅滓凝積扣之略無聲非特如摩石而已其可取者煎鍊鎔範爲足觀焉

周甬鍾

右高一尺一寸一分鈕高三寸闊三寸二分兩舞相距六寸一分橫四寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸五分重二十四斤無銘甬為西方之獸在臟則為肺而主乎憂夫樂者樂也樂極而憂必生聖人常戒懼其所未至則鐘之所以有甬焉㪅為伏甬用示其止樂之節意亦如是耳

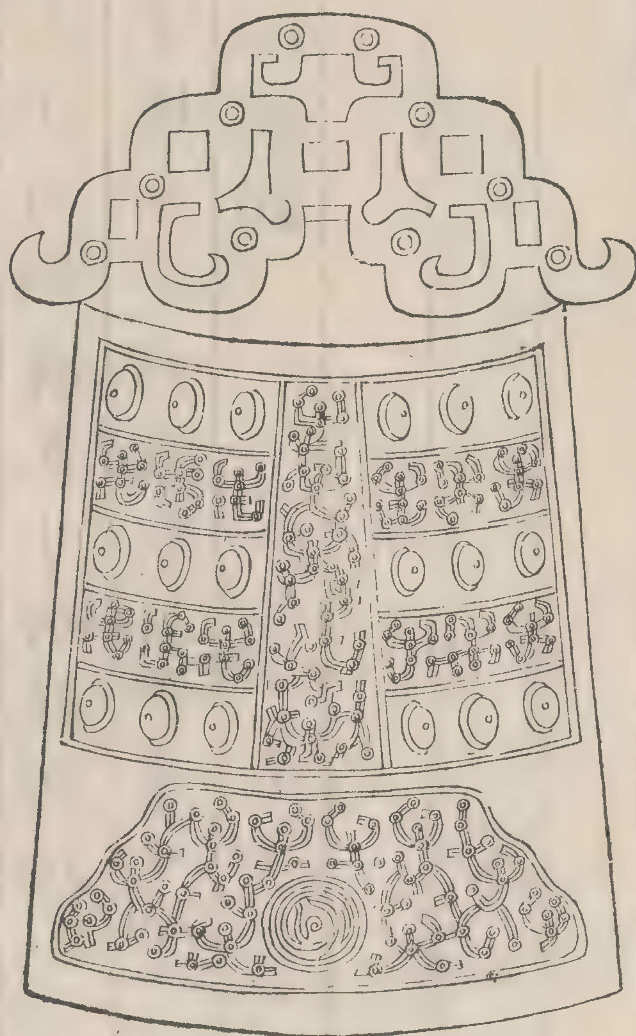
周荇葉鐘

右高九寸七分鈕高三寸三分闊七寸五分兩舞相距七寸七分橫六寸四分兩銑相距九寸二分橫七寸九分枚三十六各長四分重十有六斤五兩無銘是鐘無甬而為鈕其鈕又為二辟邪鼓閒亦作辟邪之飾三十六枚各狀荇葉且昔之饗祀凡沼沚之毛蘋蘩之菜皆可薦羞然詩人特以荇為后妃之況者以謂荇上出乎水下出乎水以象乎由於

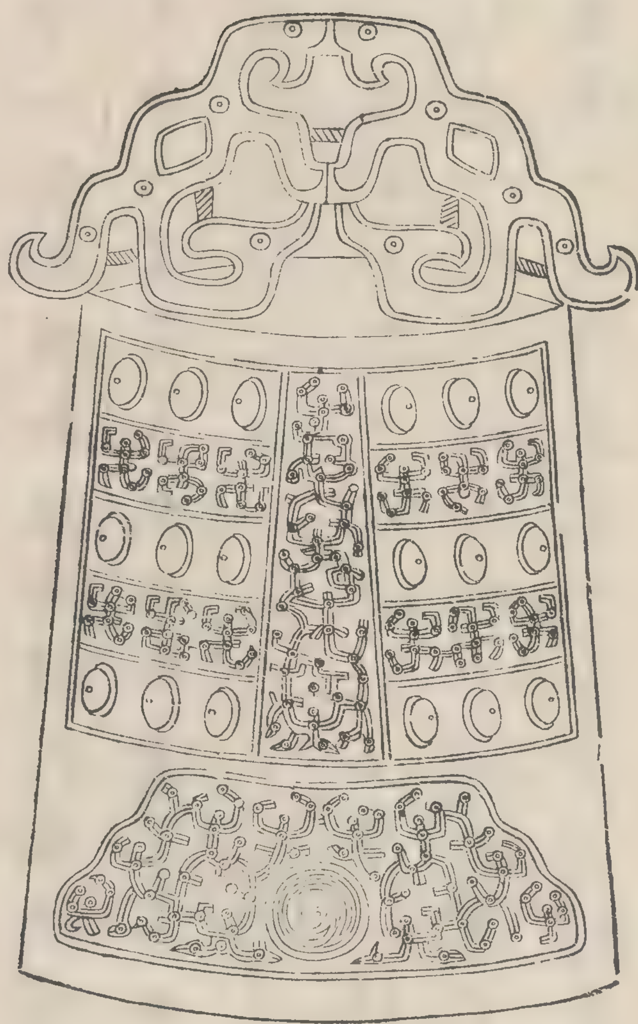
法度之中而法度所不能制則荇之薦羞鐘之合樂有得於法度之表耳

周虬鈕鐘一

高九寸三分鈕高三寸九分闊七寸九分兩
舞相距六寸四分橫五寸兩銑相距七寸五
分橫六寸枚三十六各長三分重一十二斤
十有二兩無銘

周虬鈕鐘二

高九寸鈕高四寸闊八寸兩舞相距六寸二分橫五寸一分兩銑相距七寸六分橫六寸二分枚三十六各長三分重十有二斤無銘

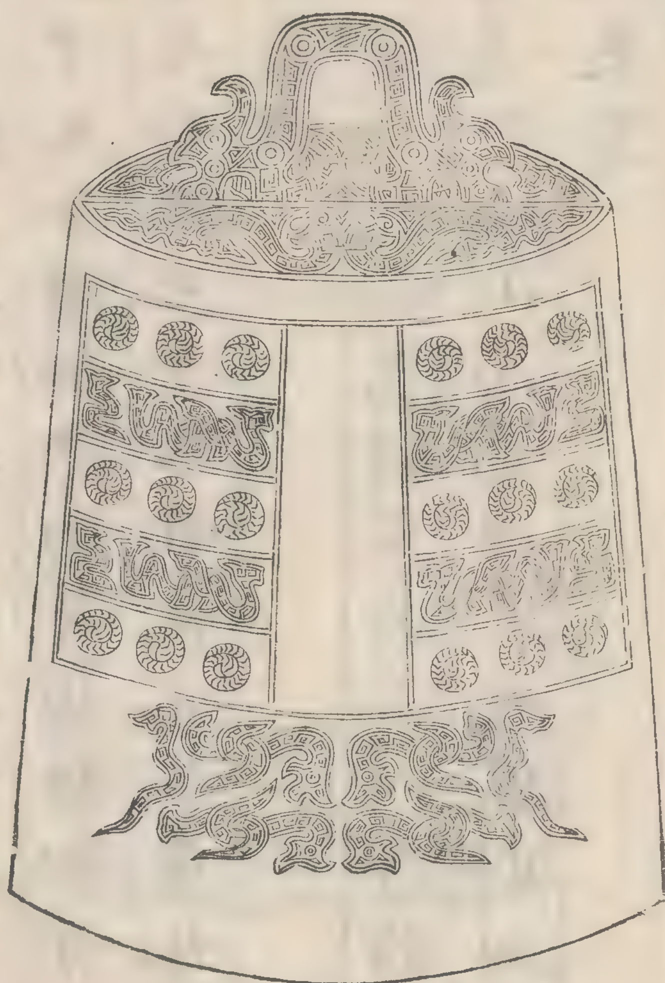
右二器製作一類略無少異枚介鉦間皆著以紋糾結交錯隧攡亦如之鼓上復以蟠虬爲飾不設角以虬爲鈕蓋變古制也然究其形模非秦漢之所能及要之皆晚周物耳

周鳳鈕鐘一

高八寸五分鈕高二寸五分闊三寸二分兩舞相距五寸九分横四寸四分兩銑相距七寸二分横五寸四分枚三十六各長五分重十有二斤無銘

周鳳鈕鐘二

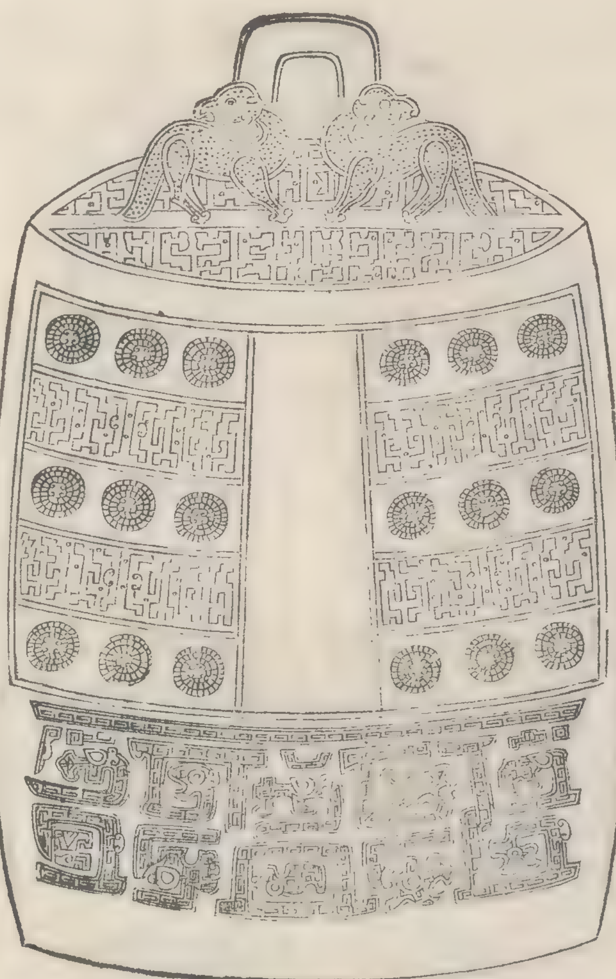
高七寸八分鈕高二寸二分闊三寸五分兩舞相距五寸五分橫四寸兩銑相距六寸五分橫四寸七分枚三十六各長五分重九斤十有二兩無銘

右二器按鐘之設鈕其制多矣而此乃飾以鳳盖鸑鷟鳴於岐山而為興王之瑞則此鐘疑有所取象焉

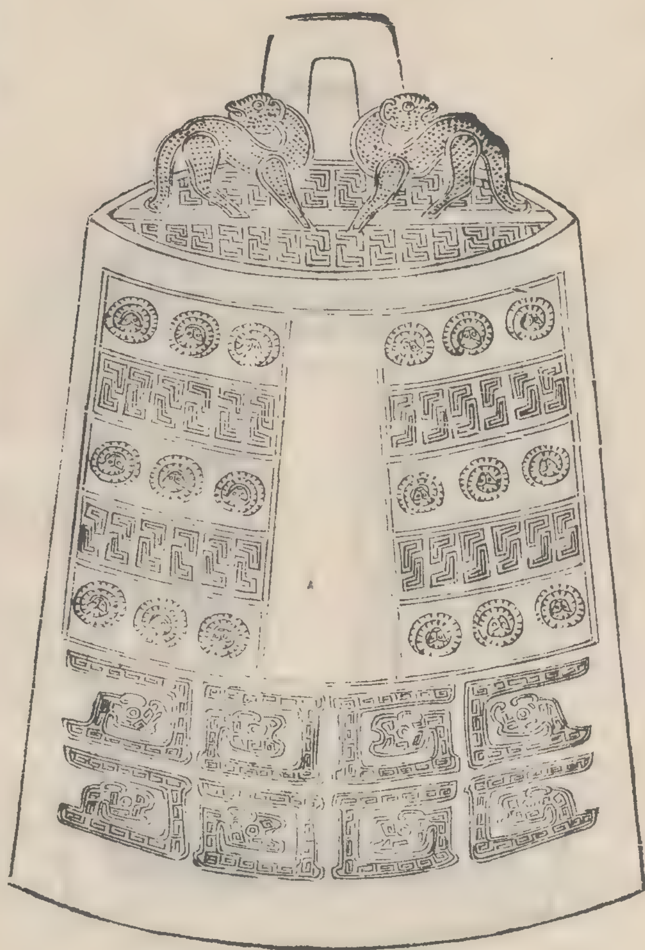
周辟邪鐘一

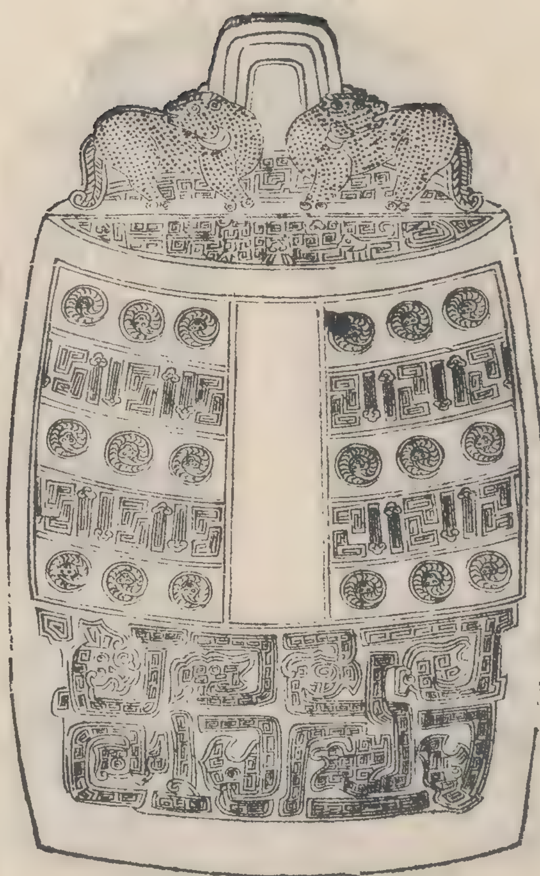
周辟邪鐘二

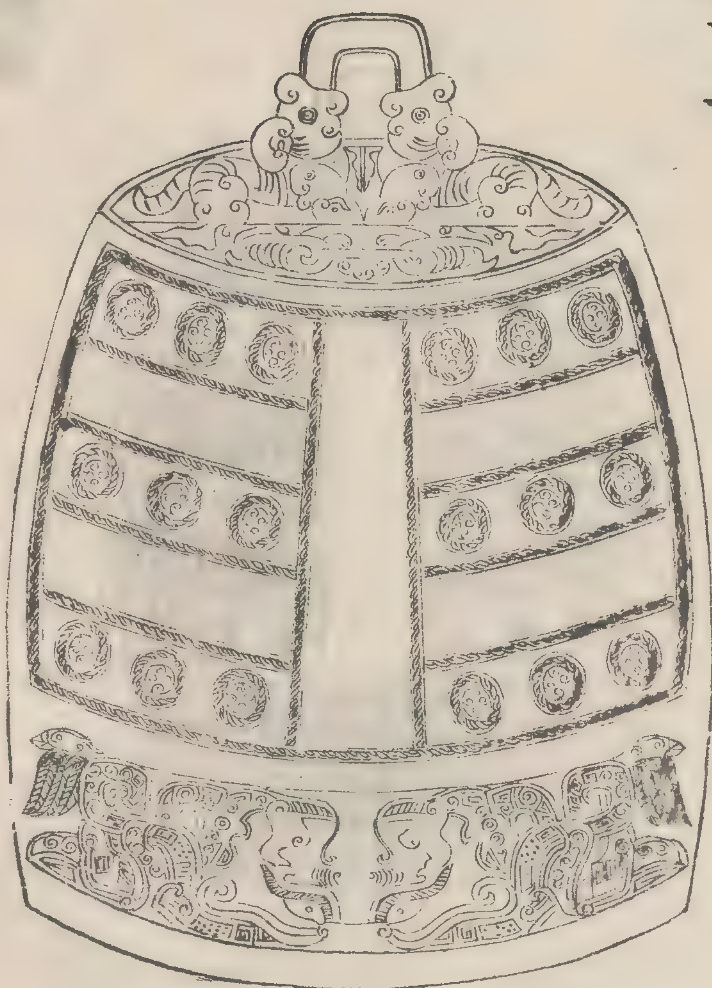
周辟邪鐘三

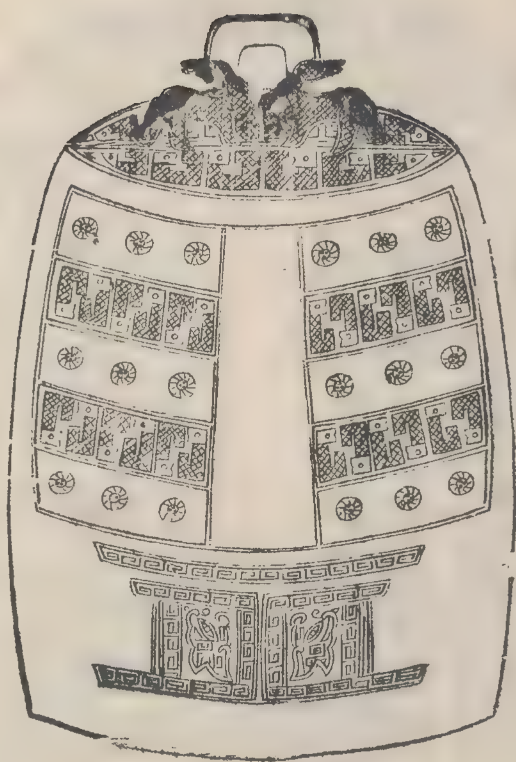
周辟邪鐘四

周辟邪鐘五

周辟邪鐘六

第一器高六寸九分鈕高一寸九分闊一寸二分兩舞相距四寸九分橫二寸五分兩銑相距五寸四分橫二寸九分枚三十六重五斤一十二兩無銘

第二器高六寸五分鈕高一寸九分闊一寸二分兩舞相距五寸四分橫二寸九分兩銑相距五寸六分橫三寸一分重五斤四兩枚三十六無銘

第三器高六寸五分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距四寸六分横二寸一分兩銑相距六寸横三寸重五斤三兩枚三十六無銘

第四器高八寸鈕高二寸七分闊二寸一分兩舞相距六寸横二寸六分兩銑相距六寸五分横三寸三分重八斤七兩枚三十六無銘

第五器高六寸九分鈕高一寸九分闊二寸五分兩舞相距五寸三分横三寸五分兩銑相距四寸四分横三寸三分枚三十六各長三分重五斤二兩無銘

第六器高九寸鈕高二寸二分闊三寸四分兩舞相距五寸八分横五寸兩銑相距六寸八分横五寸枚三十六各長三分重四斤十有二兩無銘

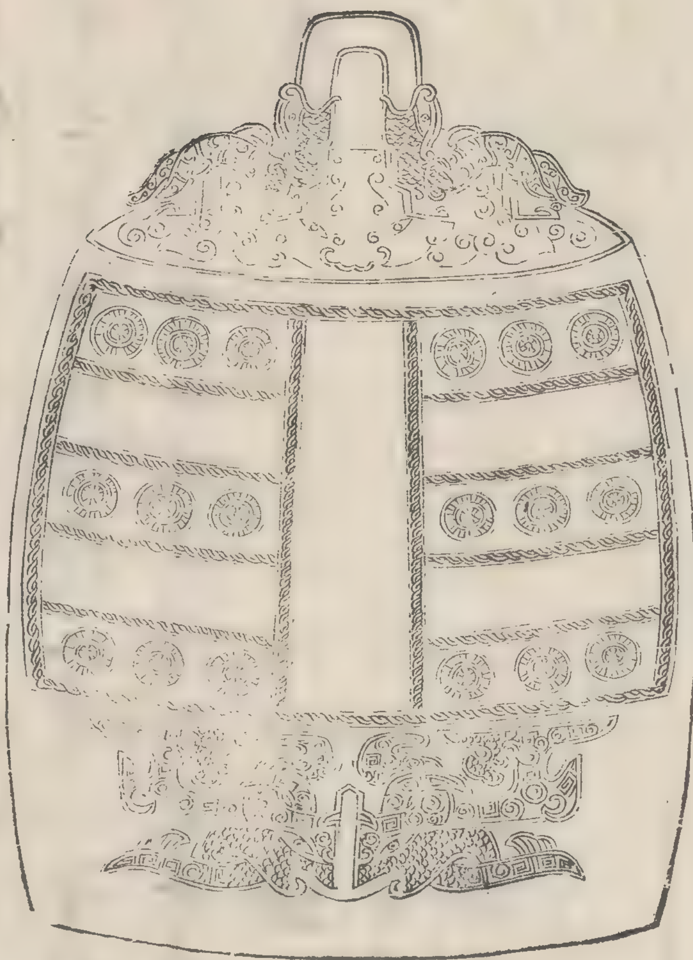
右六鐘枚景皆作旋螺設辟邪以為鈕蓋古人造鐘於旋幹之間著蹲熊螭龍辟邪為飾是鈕也獨取於此古人寓意殆未可詳而製作與周官所載不同又無銘款以稽世次疑其為晚周物也凡鐘節以辟邪皆漢物也

周大呂鐘

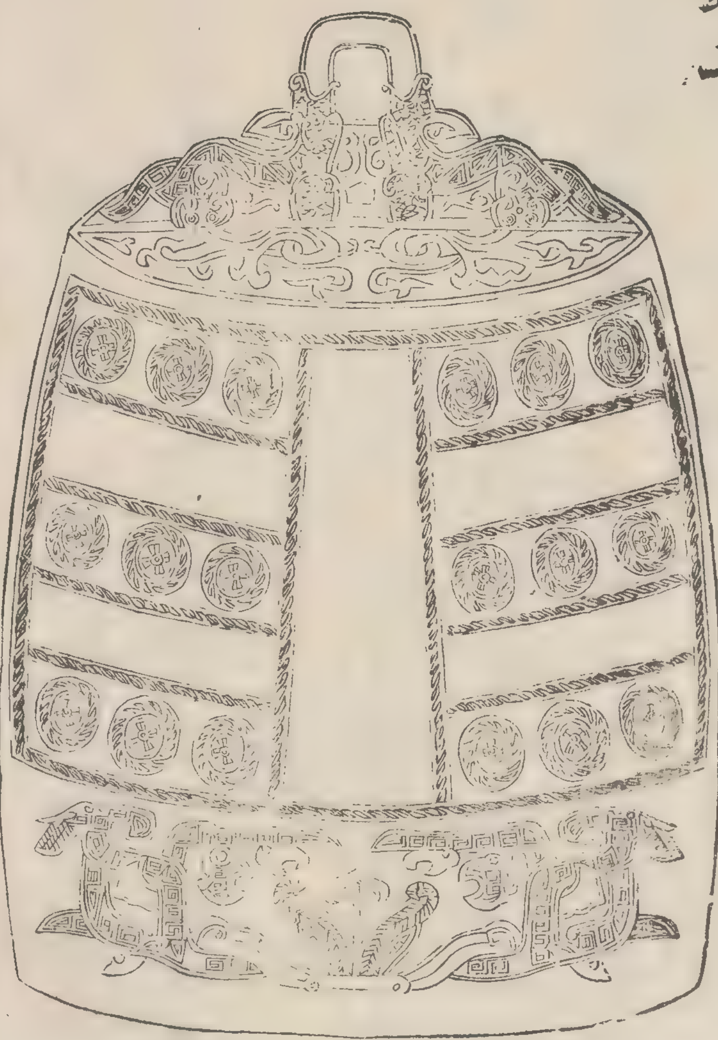
右高四寸七分鈕高一寸七分兩舞相距三寸三分横二寸七分兩銑相距三寸三分横二寸五分重三斤四兩無銘是鐘與前太簇鐘嘗出以命典樂劉詵扣太晟鐘以參驗之與大呂清聲適相合蓋六呂之鐘也今考其製作維聲及形清越而精緻枚甬又特與漢制不同類其華妙非近世所能為也

漢辟邪鐘一

高一尺六寸五分鈕高四寸七分闊一尺二寸兩舞相距一尺三寸四分橫一尺一寸二分兩銑相距一尺五寸六分橫一尺三寸五分枚三十六各長七分重五十四斤無銘

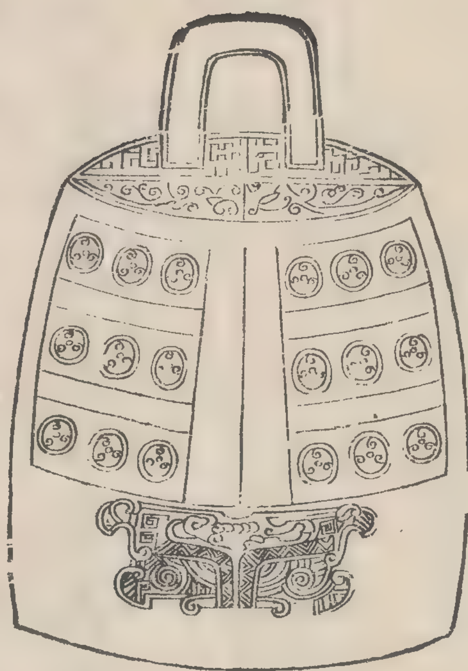
漢辟邪鐘二

高七寸五分鈕高一寸九分闊四寸九分兩舞相距五寸八分横四寸三分兩銑相距六寸七分横五寸枚三十六各長五分重七斤二兩無銘

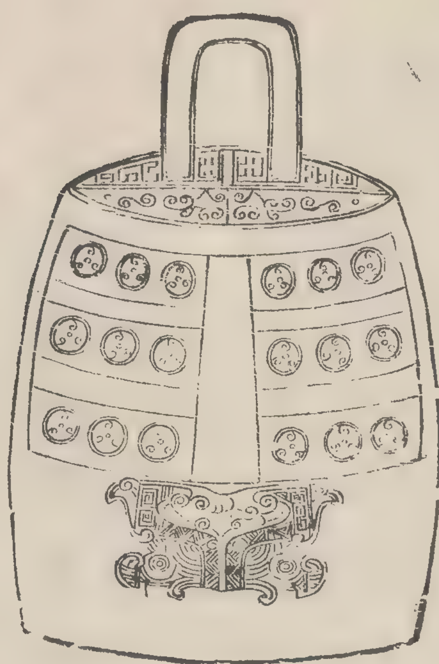
右古之鐘制旋蟲之上或以蹲熊蟠龍辟邪為飾至後世不設旋蟲獨以辟邪為鈕迨漢則俱有此體五鐘是矣篆枚又皆畫出兩銑微歛與古制殊不相類但鈕作辟邪有古人遺意爾

漢環鈕鐘一

高六寸七分鈕高二寸三分闊一寸三分兩
彛相距四寸八分横三寸乀分兩銑相距五
寸五分横四寸二分枚三十六各長四分重
四斤二兩無銘

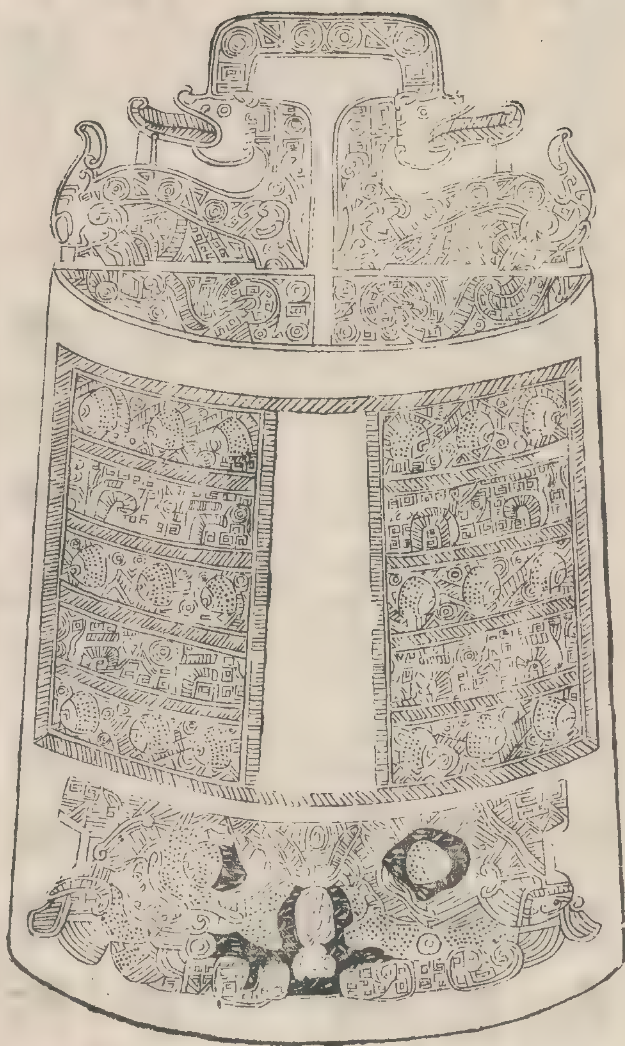
漢環鈕鐘二

高四寸六分鈕高一寸八分闊一寸二分兩舞相距三寸二分橫二寸五分兩銑相距三寸六分橫二寸八分枚三十六各長三分重一斤十有五兩無銘

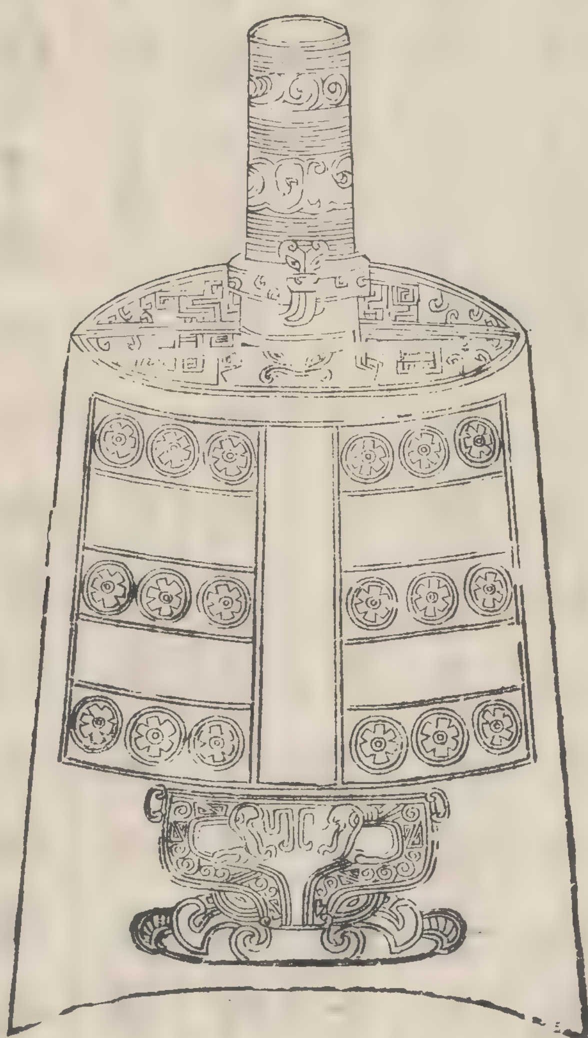
右二器漢承秦後制作不醇於古莫能稽三代之意觀此二鐘徒用環為鈕而上無衡甬可知矣煎金模範尚皆精巧猶未失梟氏之良其可尚已

漢對螭鈕鐘

右高七寸九分鈕高二寸六分闊五寸兩舞相距五寸橫四寸四分兩銑相距五寸七分橫五寸枚三十六各長三分重五斤無銘是鐘無甬以兩螭為鈕而兩螭之首復相背其頸鬣間可以貫纓索枚作旋螺之狀鐘之兩面一作黃目一作螭形蓋後世去古既遠先王之禮文殘此古人無甬之制或變而為龍不同人無銘款以稽世次疑其為漢物也

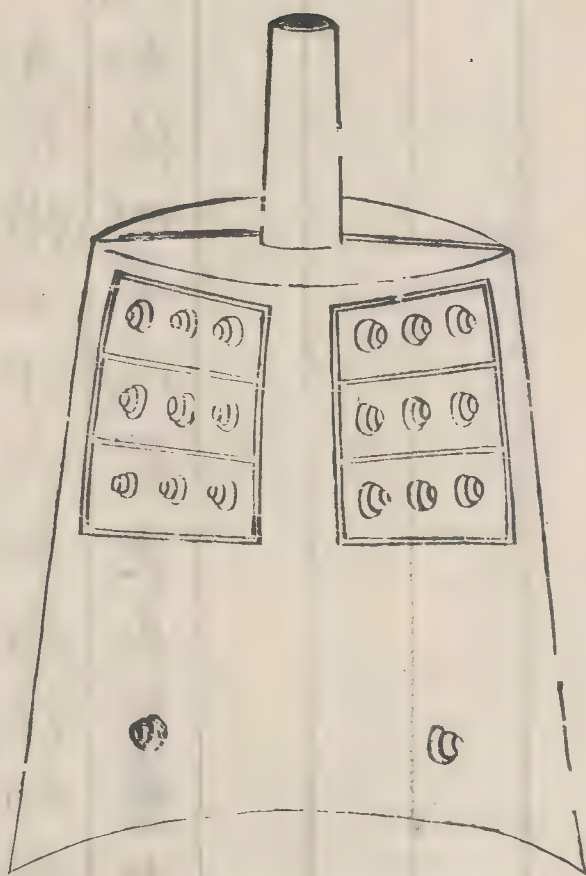
漢饕餮鐘

右高九寸八分甬長四寸四分徑一寸七分
兩舞相距七寸横四寸七分兩銑相距八寸
横五寸九分重一十三斤三兩無銘是器甬
中實而飾以虁紋鼓間為饕餮乳皆平作旋
螺紋　考諸鐘有鋭乳者有旋乳者有乳之數
或多寡者初竊疑焉及觀宋李照論樂以謂
乳之設所以節其聲之有韻此即古人為乳
之意後世浸失其傳故是鐘雖為乳之紋而

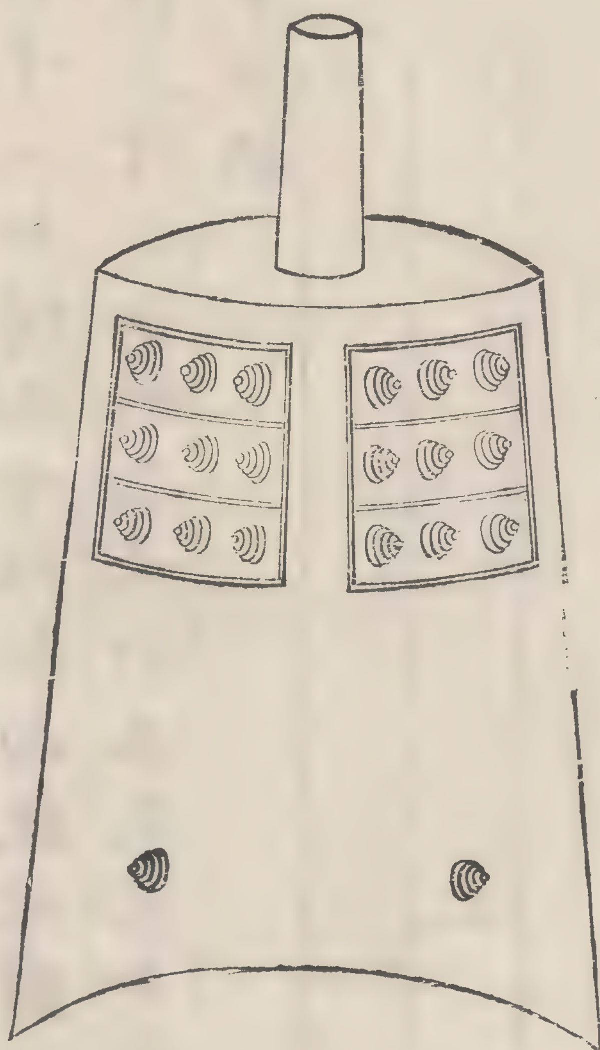
無復如乳狀者蓋出於漢一時之製故名之曰乎乳云

六朝匾鐘一

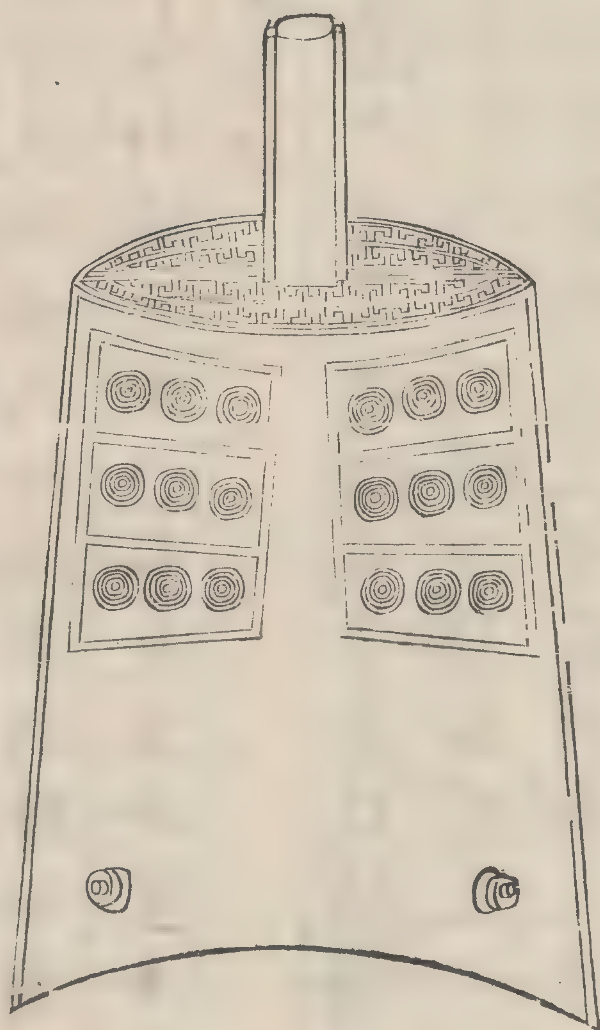
高一尺一寸六分甬長三寸六分徑一寸兩舞相距六寸五分横二寸六分兩銑相距八寸横二寸九分枚四十八各長三分重六斤有半無銘

六朝匾鐘二

高一尺二寸八分甬長四寸徑一寸二分兩舞相距七寸八分横二寸八分兩銑相距七寸八分横三寸一分枚三十六各長三分重六斤有半無銘

六朝區鐘三

高一尺一寸九分甬長三寸五分徑九分兩舞相距七寸橫二寸八分兩銑相距八寸一分橫三寸六分枚三十六各長三分重五斤四兩無銘

右三器甬虡中通篆帶鉦隧皆無致飾獨前一器枚四十有八嘗稽鐘制枚各有三以至於九合四九之數則為三十有六今又於九數中復加三焉合其數則為四十有八此蓋

隨其時世變易而為之者後三器枚各三十六不列於鉦之兩旁而特在其上鼓之兩邊別餙雙睛睅然如黃目與周鐘全不相類比漢器亦有所不逮其形制特區而煎鍊模冶無甚工處方之與六朝物為近也

堂重修宣和博古圖録卷第二十五

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十六

磬 四器

總說

周

雷磬一

雷磬二

琥磬

雲雷磬

鎛 一十九器

摠說

周

魚錞

雙魚錞

鳳錞

虎錞一

虎錞二

虎錞三

虎錞四

虎錞五

虎鎛六

蜼鎛一

蜼鎛二

蜼鎛三

蜼鎛四

鐸·鉦鐃戚摠說

周 一十一器

鐸 一器

棲鳳鐸 銘一字

雷柄鐸

鉦 九器

襚草鉦

龜純鉦

瑞草鉦

隧鉦

雲雷鉦一

雲雷鉦二

雷紋鉦

雲目鉦

通甬鉦

漢四器

鐃二器

舞鐃一

舞鐃二

戚 二器

舞戚

片雲戚

磬揔說

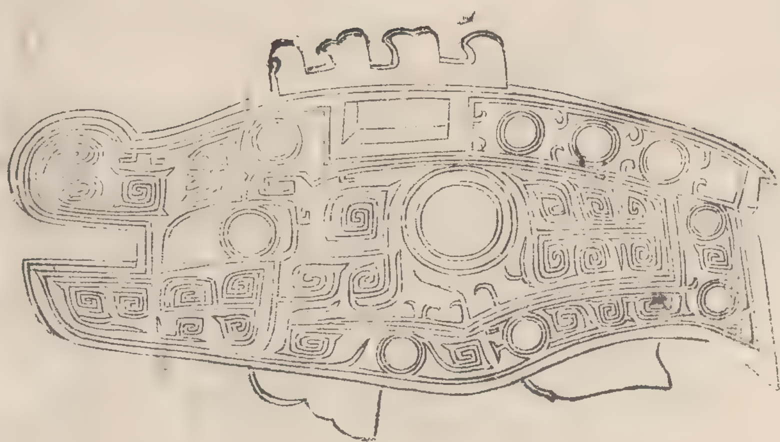
古之為樂者有黄鍾之磬則特垂其一而為一簴若特鍾焉凡十有二數以為律之正聲而應月者也至於編磬則每簴所垂之數十六蓋倍八音而成數者也夫作磬之始記禮者謂叔之離磬蓋出於上古莫知其時而古史考又以帝堯之世有所謂無句者為之也後代相因而周官則磬氏出焉其制則中高

而上大者為股其下而小者於所當擊則為鼓上股下鼓分為倨句之勢以成磬而屬之於簨簴凡特磬編磬小大雖殊其制一也然書曰泗濵浮磬則磬以石為之必取諸泗水之濵者其見於堯舜之時然也春秋傳謂魯飢而臧文仲以玉磬告糴于齊則又知其用玉矣厥後逮于隋唐間凡設於天地之神則用石其在宗廟朝廷則用玉考其器之制作

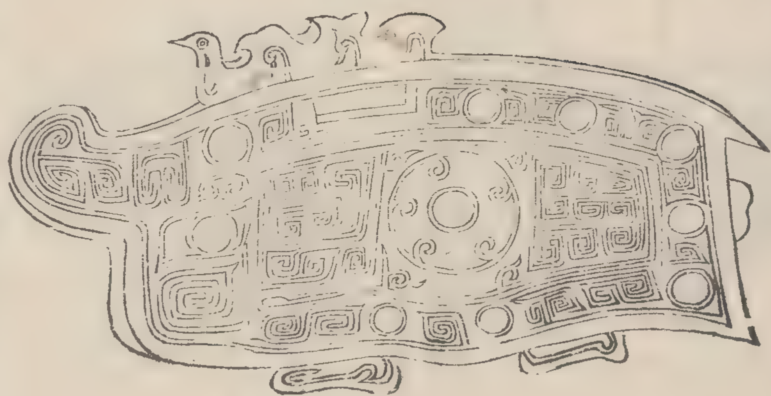
廼夫所用如是而已矣今玆之磬非玉非石乃鑄金而為之或成象如獸之形或又加以雲雷之紋及觀其勢則無倨句磬氏之法以謂先王之制作耶則求諸經傳而無所考證以謂非先王之制作耶則煎金鎔範精緻莫及固非漢氏以来所能為也扣之鏗然非以立辨在八音之内去石與玉而取此是未可知也姑歸諸磬以待夫博識之士噫夫豈典

籍然於秦氏而泯滅其說者歟

周雷磬一

周雷罍二

第一器長一尺四寸五分闊八寸三分厚五分五釐重十有五斤

第二器長一尺六寸闊八寸四分厚六分八釐重十有八斤四兩

右二器周官鼓人之職有雷鼓雷鼗則雷者取象其聲之無以過也若磬之為器方其制作則必求合乎律呂非若鼓焉姑用為節儉而擊之則無適而不宜也然其名磬以雷者

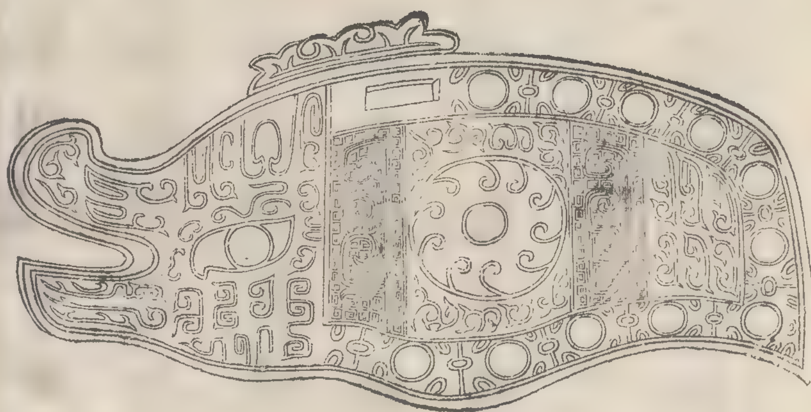
特取致飾其體有回旋之紋如此蓋非主乎聲也

周琥磬

右通長一尺五寸四分闊八寸七分厚六分重十有七斤無銘是磬體作琥形故目之曰琥昔人以白琥禮西方其形象虎是器亦作虎形而於虎之内又包一虎比肩而行以示物得其性然也虎金屬而磬西北方之器故以是飾之

周雲雷磬

右通長一尺七寸二分闊八寸四分厚九分重二十斤無銘且磬以立辯詩曰笙磬同音則非止於立辯乃所以合樂也春秋魯饑臧文仲以玉磬告糴于齊書言泗濵浮磬則磬者以玉石為之是磬復以銅為豈金磬之謂歟蓋銅者五金之數得非取其久而不變耶其形制狀獸鼓與股盡飾雲雷制作典古寔周物也

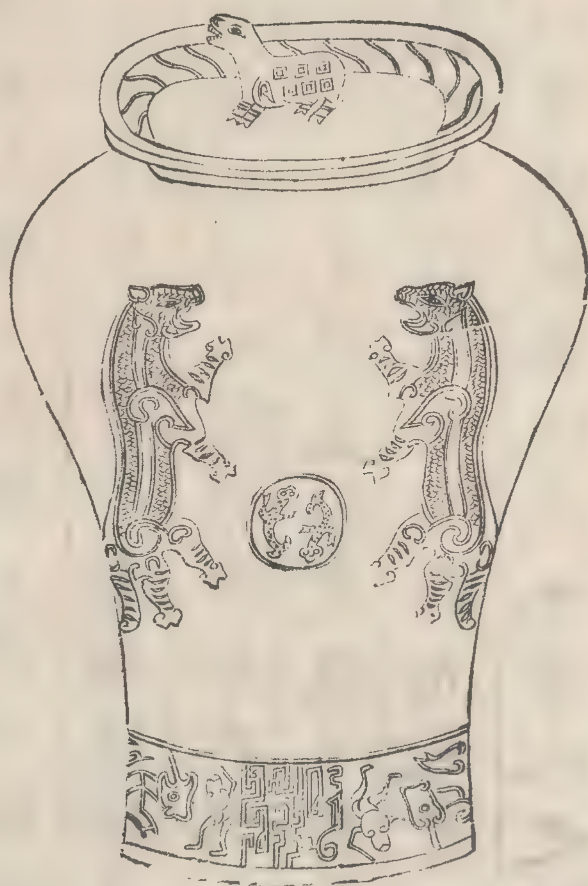
鎛總說

古之作樂者鑄金以為器而鐘居其首焉夫鐘之類求合乎律呂則特鐘也其次設十有二鎛以應律而依辰位仍復有編鐘焉率十有六數而同一簴則與夫石磬相依以諧其韻兼之簫管竽瑟高下清濁並舉而樂由是以成矣有所謂鎛于者則作樂之時擊為節檢若晉鼓鼓人所職不必求合於律呂者也

周官謂鼓人以金錞和鼓釋音以金錞即錞
于正謂是耳其製中虛椎首而殺其下後世
去古既遠斯器蔑聞知之蓋寡至六朝江左
之宋方有得於蜀者以獻始興王鑑其上為
銅馬係而垂之用器盛水以置其下注以芒
而手振之與水相應聲若雷[illegible]自兹復有傳
其器者所以當時備充庭之樂而錞于遂與
鼓相鐃鐸用為次列焉及觀之近代竇儼撰

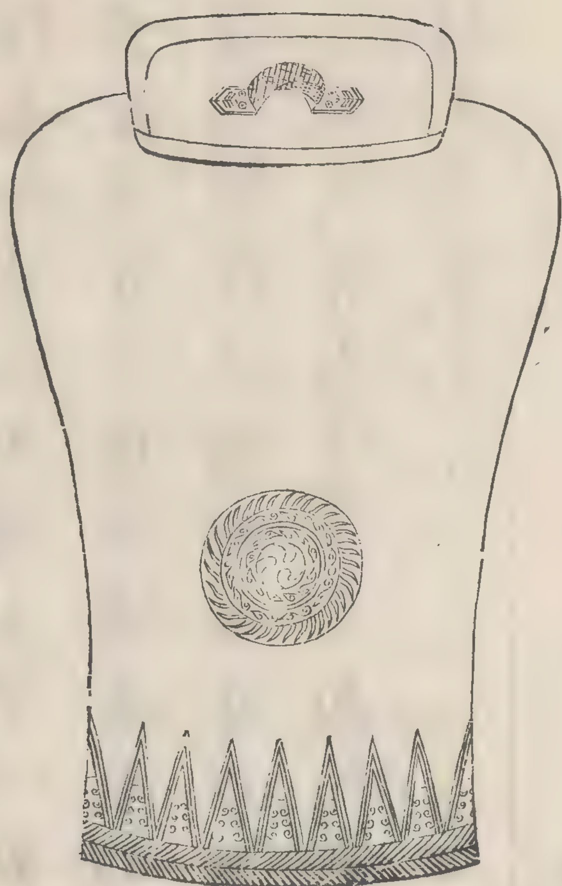
為禮圖當時未覩前製徒取諸昔人傳註之學而臆度以成式則有如盃盂之狀仰而係其兩傍以屬于簨虡固自以為得矣令觀斯器一出以照映其陋吁可咲已惜夫世之相後不得而見焉使其見之寧不愧哉

周虎龍錞

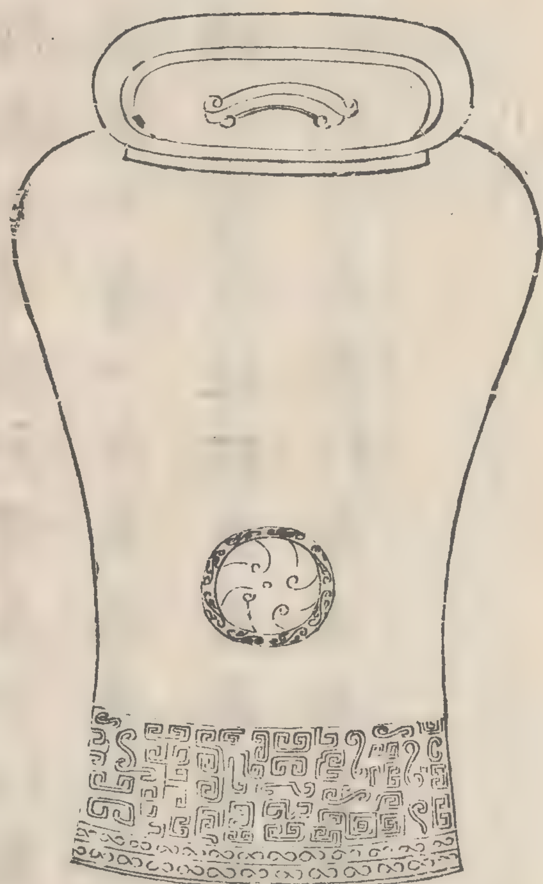
右高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸九分下口徑長六寸一分闊五寸一分鈕蝕剥不完重一十三斤十有四兩無銘鎛專以和鈷王安石釋其字以謂鎛者陰與陽和而孰是器乃特飾以虎龍蓋以虎龍之交遘陰陽相和之義也故於鎛有之然而又著以風雲者則亦以雲從龍風從虎也昔人之製飾豈徒然哉

周山紋鐏

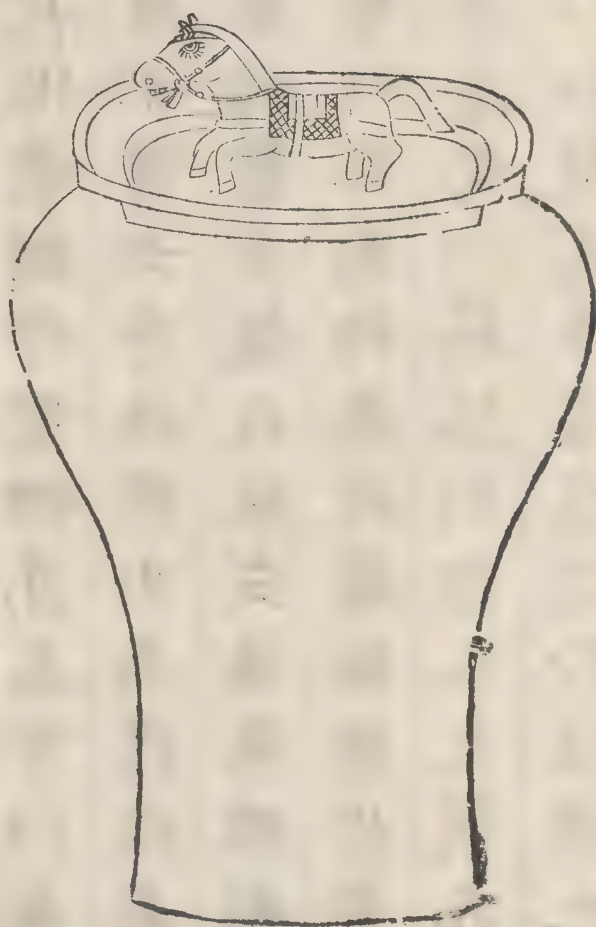
右高一尺二寸五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六寸三分闊五寸八分鈕高八分闊二寸重十有一斤無銘是器以虺為鈕前後倣鐘之制作隧𧄼狀上有雲雷間錯紕緣靡之以繩又有山紋聳然而起文鏤增華寔晚周精工之製也

周圜花鐏

右高一尺三寸四分上徑長八寸四分闊八寸一分下口徑長七寸闊六寸五分鈕高八分闊一寸五分重十有一斤十兩無銘是器中設圜花下飾雲雷製作純古蓋周物也非若漢儒禮圖之陋特取象於盂器者不其謬哉

周縶馬錞

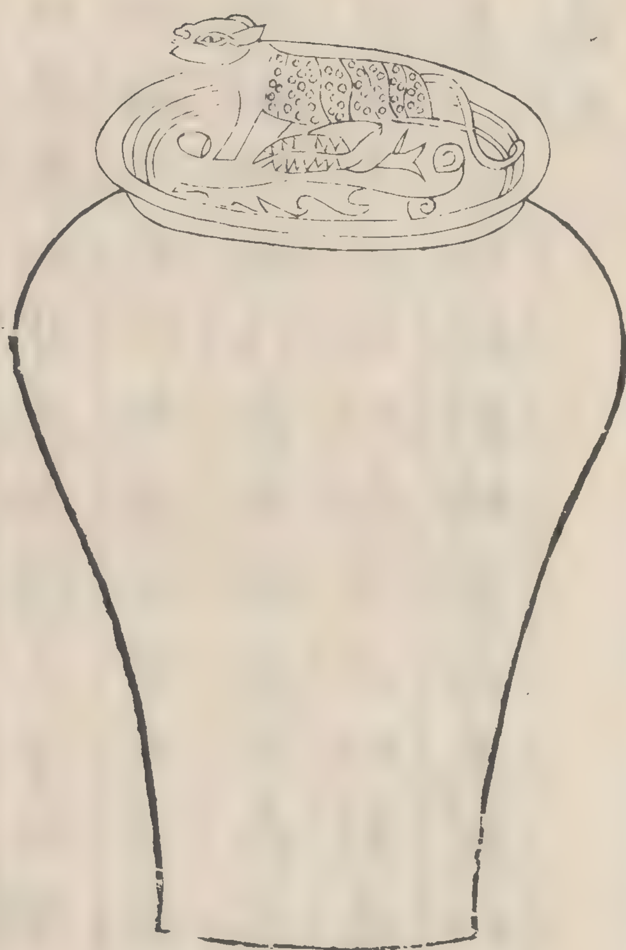
右高一尺五寸五分上徑長九寸六分闊八寸下口徑長七寸闊六寸鈕高三寸八分闊一寸五分重十有六斤無銘凡三代之器或象饕餮或著蟠夔或龍或鳳或螭或虺類皆不一然未有以馬為飾者是鎛鈕特作縶馬形蓋馬性奔逸縶以羈絡則惟人之從而疾徐有節鎛以和鼓為事懼其過於滛樂也故有取於縶馬焉蓋與舟鎛同義舟欲其樂不

流馬欲其樂有節舟悪覆溺而馬戒奔逸故也

王黼云古金錞重一十五斤十有四兩上為縶馬齊書始興王鑑傳廣漢什邡人叚祚以錞于獻上有銅馬以繩繫馬去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手振芒則如雷清響此錞與叚祚所獻無少異今樂府

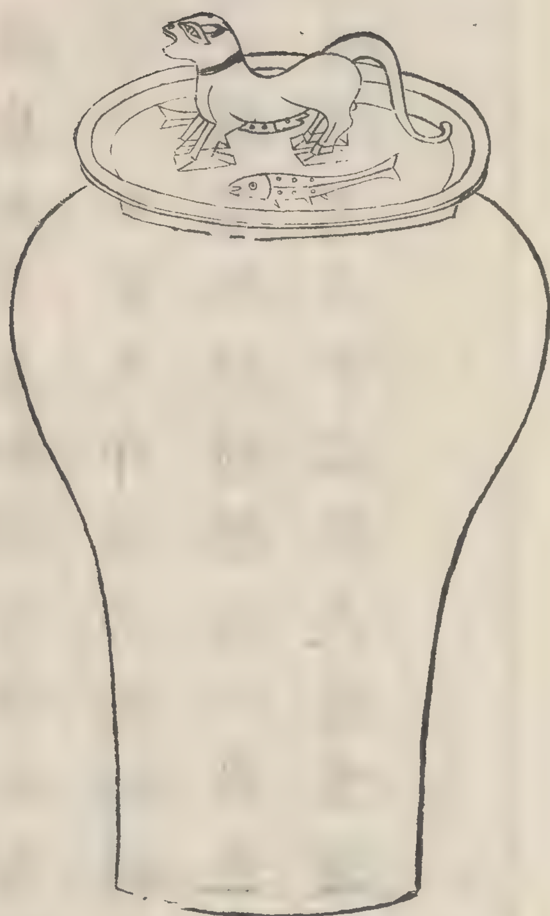
金錞就擊於地灌水之制不復考矣

周龜魚錞

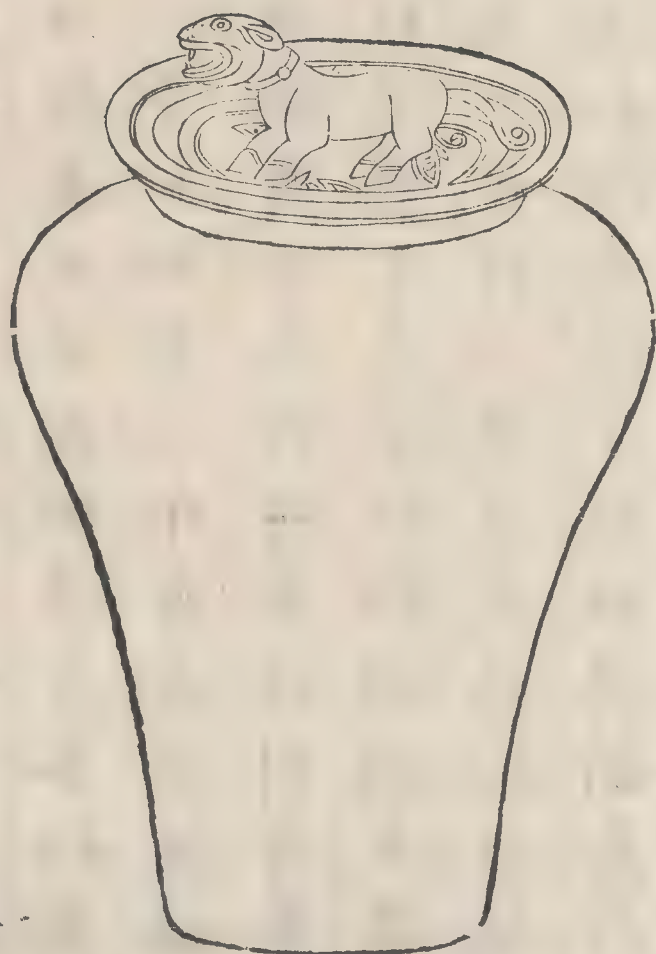
右高一尺四寸五分上徑長八寸四分闊七寸三分下口徑長六寸五分闊五寸七分鈕高二寸三分闊一寸一分重十有五斤無銘是器以獸為鈕頂間作龜魚形蓋介蟲三百六十龜為之長人用之以斷吉凶以別是非魚亦鱗之屬以其類從則鑄器尚象寓以微意莫不有法焉

周魚錞

右高一尺二寸八分上徑長七寸一分闊六寸二分下口徑長五寸五分闊四寸七分鈕高八分闊二寸一分重九斤四兩無銘錞佐鼓之器鼓陽也錞陰也此錞獨飾以魚者魚陰物柔弱隱伏隨陽上下亦取夫陽唱陰和之義耳

周雙魚鐏

右高一尺四寸二分上徑長八寸四分闊七寸二分下口徑長六寸闊四寸五分鈕高二寸四分闊一寸三分重一十斤九兩無銘古之制器以魚飾者多矣商有魚敦周有魚尊又有魚簠豉其意不過柔弱和順朝夕無寐以勤其事而已是錞以雙魚為飾鈕作螭虎者魚則取其和順而螭虎則取其制節作樂之道如斯而已

周鳳錞

右高一尺四分上口長六寸七分闊五寸一分下口徑長五寸八分闊四寸七分鈕高一寸三分闊五分重一十斤無銘書曰簫韶九成鳳凰來儀蓋以簫韶形聲類鳳故各以其類而應之攷錞之形聲其實象獸然是錞乃以鳳為鈕則知樂成而感格者舉可以互見也以是知一音不調一物不格皆非所以為樂成矣

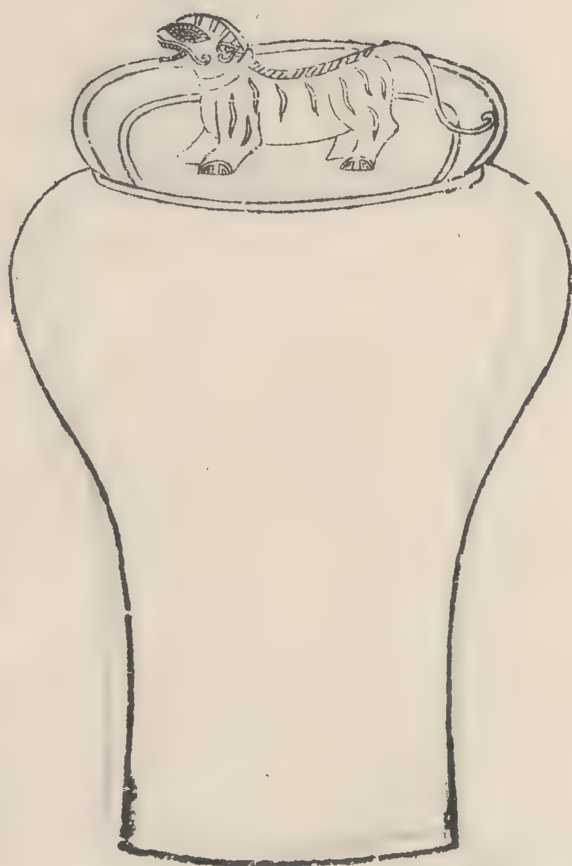
周虎錞一

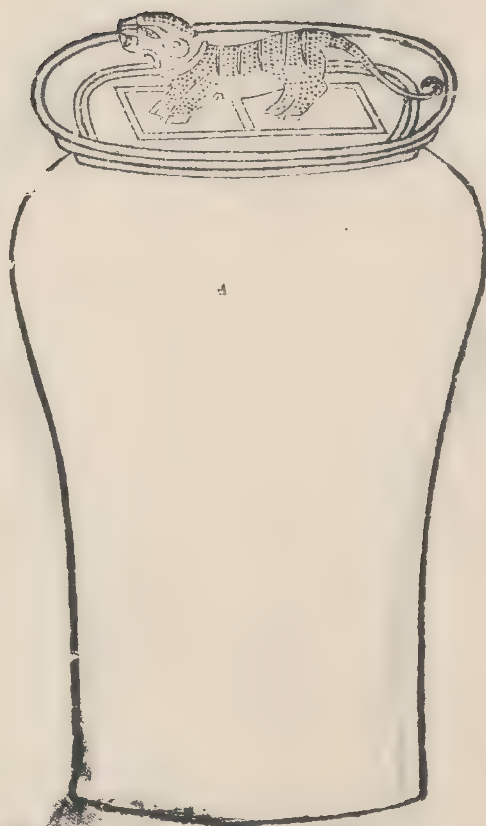
周虎錞二

周虎錞三

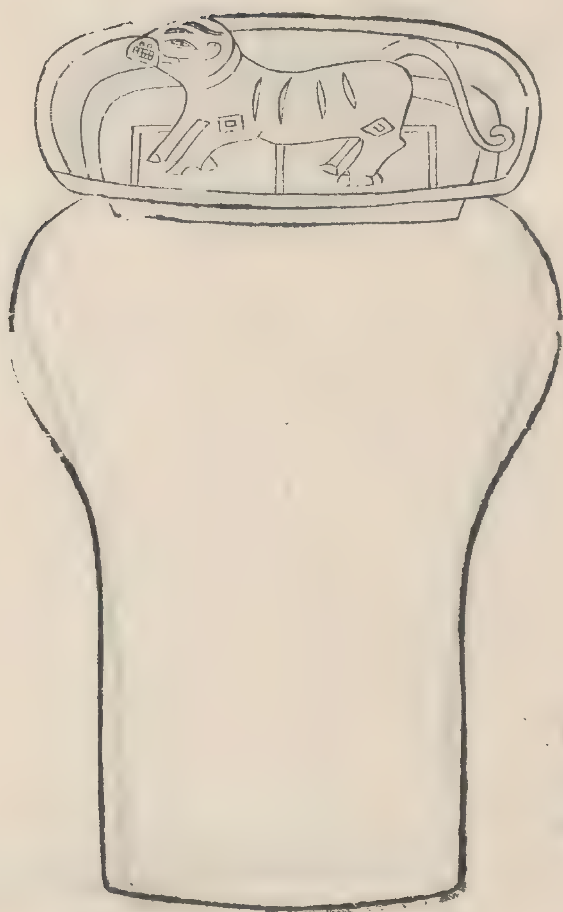
周虎錞四

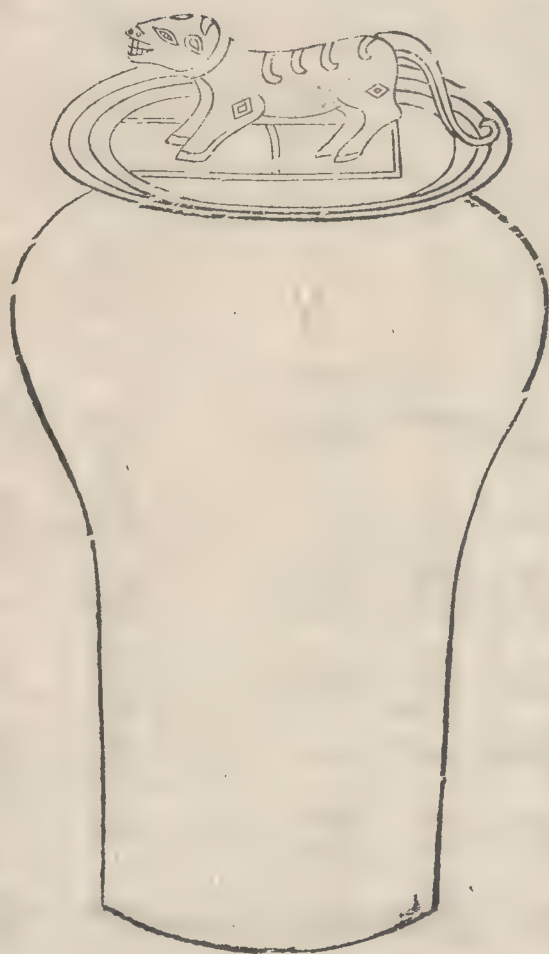
周虎錞五

周虎錞六

商虎錞七

第一器高二尺二寸三分上徑長一尺七寸六分闊一尺四寸下口徑長一尺闊九寸一分鈕高四寸一分闊二寸八分重五十一斤無銘

第二器高二尺四寸三分上徑長一尺七寸七分闊一尺四寸七分下口徑長一尺闊九寸一分鈕高三寸九分闊二寸二分重四十斤無銘

第三器高一尺五寸三分上徑長一尺五分闊八寸下口徑長七寸一分闊五寸八分鈕高二寸七分闊一寸五分重十有六斤無銘

第四器高一尺二寸一分上徑長七寸三分闊六寸五分下口徑長五寸三分闊四寸八分鈕高二寸一分闊一寸五分重七斤無銘

第五器高一尺二寸三分上徑長七寸四分闊六寸五分下口徑長五寸四分闊四寸七

分鈕高二寸一分闊一寸七分重六斤四兩

無銘

第六器高一尺三寸上徑長一尺闊八寸八

分下口徑長六寸七分闊六寸鈕高二寸五

分闊一寸五分重八斤無銘

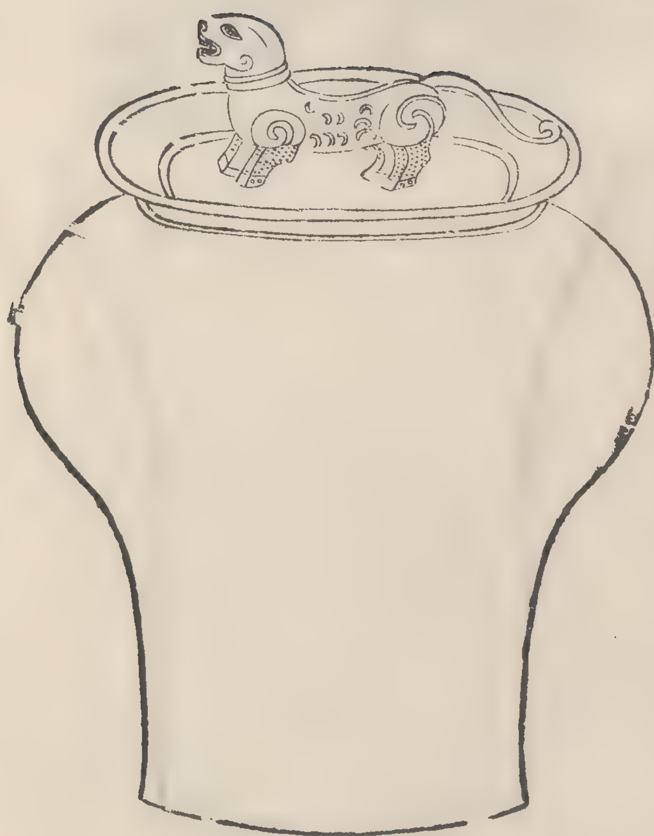
第七器闕尺寸斤兩

右七器形制皆同大小則異鈕俱作虎狀按虎西方義獸金屬也故於錞有之王安石釋周官鼓人云以錞和鼓蓋鼓則進進則爲陽用事之時陰出佐之而已然則取義獸者其在兹歟

周雄錞一

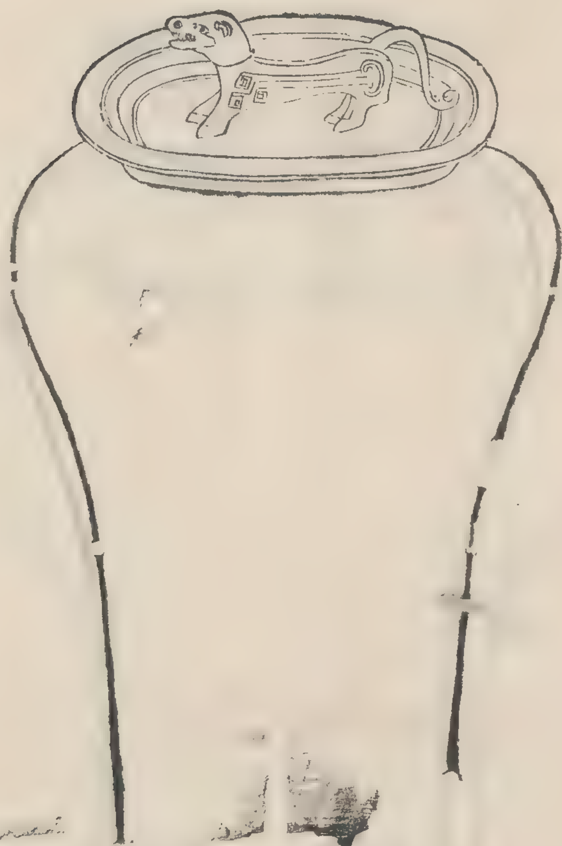
周蜼錞二

周虎錞 三

周虎錞四

第一器高一尺三寸五分上徑長九寸六分
闊六寸下口徑長六寸三分闊五寸七分鈕
高三寸一分闊一寸重十有一斤二兩無銘
第二器高一尺一寸五分上徑長七寸六分
闊六寸四分下口徑長五寸八分闊四寸九
分鈕高一寸八分闊一寸三分重八斤十有
二兩無銘
第三器高一尺六寸上徑長九寸八分闊八

寸六分下口徑長七寸闊六寸五分鈕蝕剥
不完重二十斤無銘
第四器高一尺三寸五分上徑長一尺一寸
闊八寸五分下口徑長八寸三分闊六寸八
分鈕高三寸一分闊一寸六分重廿一斤無銘
右四器以蜼為鈕蜼用鼻禦雨智獸也周官
司服宗彝謂虎蜼葢以飾之于宗廟彝器間
以為法焉錞之為用其鳴以時智者之道也

鐸鉦鐃戚摠說

凡樂之作皆所以象成者也若昔王業之興自湯武已来蓋未嘗不先於以武定天下之亂也方其定亂之初摠兵之事咸掌於司馬而軍旅之行與夫臨陣對敵則有坐作進退之方進退坐作者必齊之以金鼓鳴鼓以進鳴金而退由是有鐸鉦鐲鐃之用焉及其叛者服纍者亾櫜弓束矢戢干戈而散馬牛則

功成矣斯有象成之樂則取彼所以成功之事而形于歌詠由是鐸鉦鐲鐃復施於作樂之際也夫鐘磬必調於律呂而合奏則繫之絲木越之匏竹小大清濁雜比而爲和凡此所主者樂之均也若夫鐸鉦鐲鐃則非假調乎律呂鏘然並作特用以爲節儉而與鼓相間故周官鼓人之職以金鐸通鼓是也執而振之舞者視而爲容焉如鐲之用乃其一類

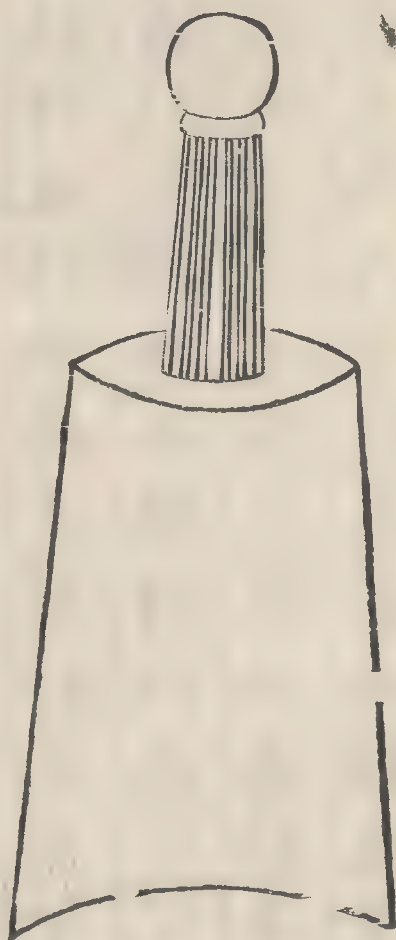
耳鐲即鉦也特器同而名異至若鐃則又為止鼓之器樂記曰復亂以武武即鐃也以其舞畢而鳴鐃以治理之為亂也且舞有文舞焉干羽所以象文有武舞焉干戚所以象武詩稱值其鷺羽者謂析其羽而持之以舞乃文舞也其謂朱干玉戚則武舞也武舞執戚用示其威故耳凡玆數器原其始要其終合為一類故宜兼收以備古人之制可考而知

其法

周栖鳳鐸

鳳栖木形

右高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸
九分横三寸下徑長四寸四分横三寸六分
重七斤三兩銘作鳳棲木形是器鐸也周官
鼓人以金鐸通鼓凡樂舞必振鐸以為之節
銘之以鳳亦取其鳳皇來儀之象而為棲木
形如詩所謂鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐生矣
于彼朝陽蓋鐸者樂之節取其樂調而物以
類應之也

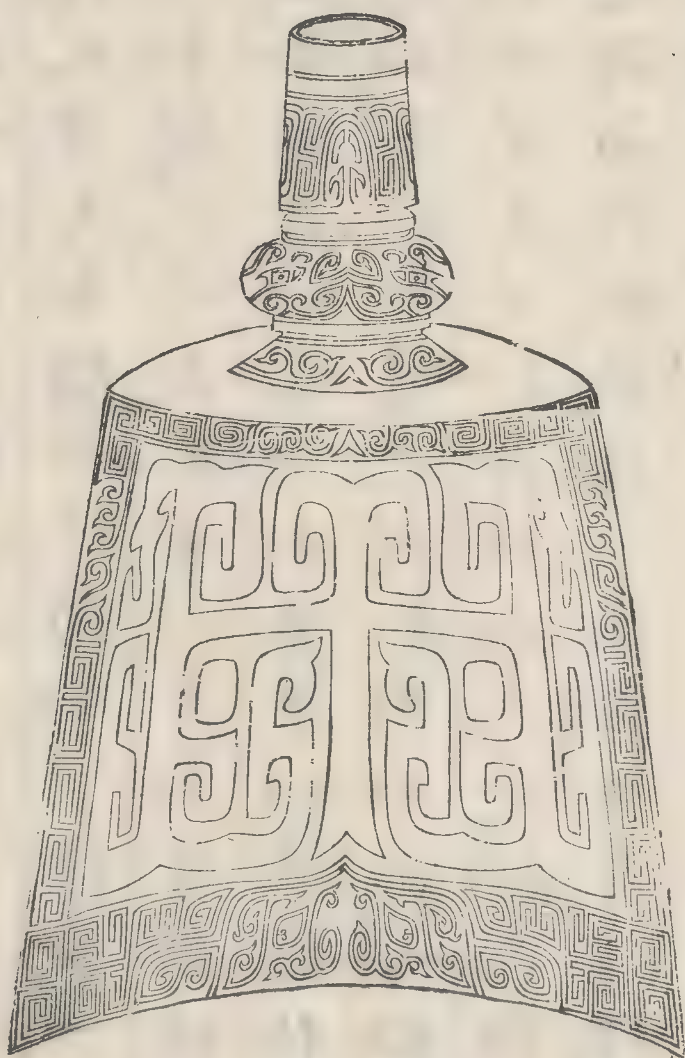
周雷柄鐸

右高六寸八分柄長三寸八分徑一寸上徑長三寸三分闊二寸八分下徑長四寸一分闊三寸六分重四斤十有一兩無銘古者以木鐸振文教以金鐸奮武衛故書言每歲孟春遒人以木鐸狥于路而鼓人以金鐸通鼓則鐸雖微物其為用亦大矣後世不知所重往往倣之以為嶽車之警然其音聲猶有暗合於律者故晉荀勖作樂詔天下上牛鐸而

出於龍德太一宮養種園之地豈其潛邸之符有應於是耶且自古在昔凡所以揆文教和樂律一本之於鐸然惟天下文明然後有此令鐸出於龍德大一圓知不徒然也其有半兩錢一百三十有九異布錢二十有三與夫六花小鑑馬勒環同時而出豈非其應於明時為錢流地上控制蠻夏之兆耶

周穟草鉦

右高一尺一寸八分柄長六寸徑二寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤無銘古之田役令其目以旗幟令其耳以鼓鉦於是聞鼓則知進以鼓陽也聞鉦則知止以鉦陰也蓋鉦亦不止用於節鼓而已是鉦所飾篆帶之突起兩面狀獸首而中象黃目周以繸草其製作為周物無疑也

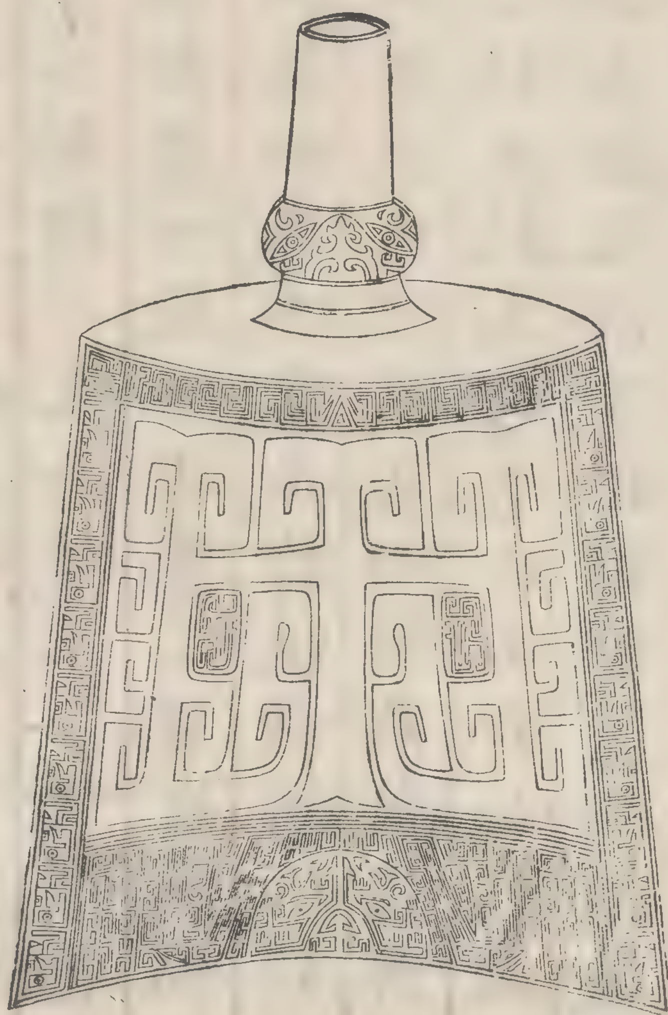
周龜紐鉦

右高一尺七寸八分柄長八寸九分徑四寸三分上徑長一尺七寸闊一尺八寸下徑長一尺九寸五分闊一尺四寸二分重二百五十四斤無銘夫是器鉦也其純飾以龜蓋鉦以止鼓爲義龜位壬癸於方則止而靜而其爲物又性隱伏故取之以爲飾按周官公司馬執鐲鐲即鉦也然則司馬掌兵固陰類耳先王之於彝器或飾之或司之者莫不各有

其意飾之則覩器而能知所用司之則用器
而必稱其職豈苟然哉

周瑞草鉦

右高二尺一寸二分柄長一尺二寸上徑長一尺七寸二分闊一尺一寸五分下徑長二尺一寸八分闊一尺四寸重三百斤無銘觀此形制上出柄而中空正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也然慎又以鉦為鐃按周官鼓人以金鐃止鼓而釋者亦云鐃如鈴無舌與慎之説盖合又許子銘鐘謂之鈴鐘疑古之鈴制與鐘同而此鉦也雖無枚篆之飾大

鼎與鐘相類則知似鈴之說亦不謬矣其兩
面懸起皆作瑞草盖連理芝草蓂莢嘉禾皆
草之為瑞者故瑞應圖曰八方合為一家則
木連理古瑞命記云王者慈仁則芝草生白
雨通亦曰德至地則嘉禾生蓂莢起而是數
者皆德之所致則取以飾鉦亦見王者之兵
禁暴除害以德天下耳故異詩人何草不黃
之刺也

周遂鉦

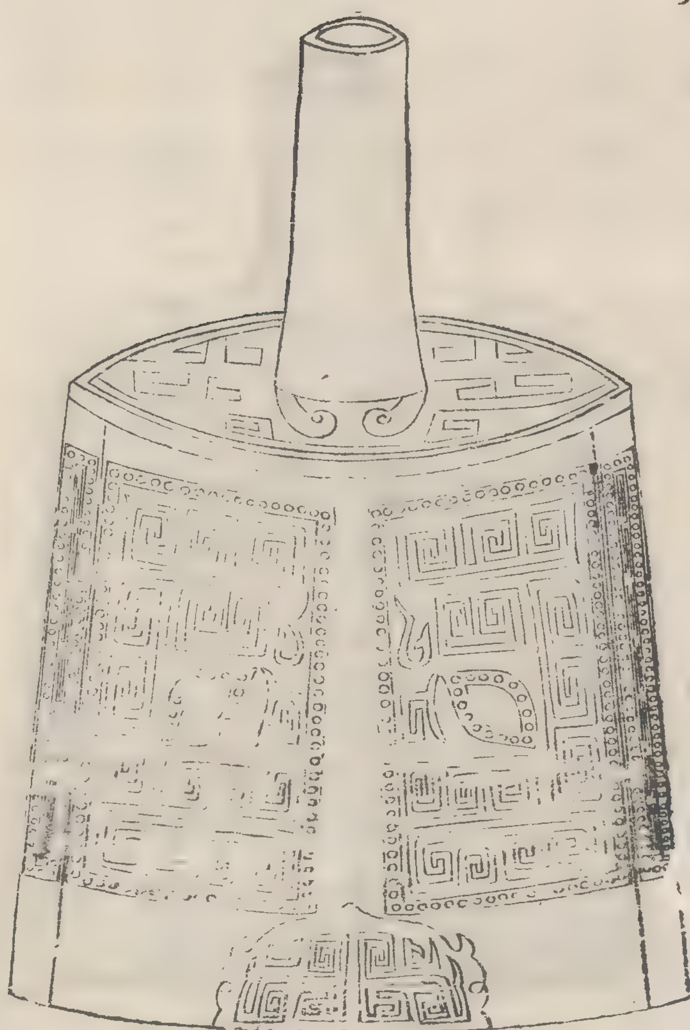

右高一尺三寸三分柄長七寸九分上徑長一尺八寸闊四寸七分下徑長一尺五寸二分闊一尺九寸重七十八斤有半無銘柄中空以夔為飾兩面又作蟠夔縈紆糾結之狀目曰隧鉦者有鳧氏言鐘之隧擬制耳然鉦之為用非若鐘之下垂植其柄於座而鳴之則鐘之隧當在下而鉦之隧當在上也

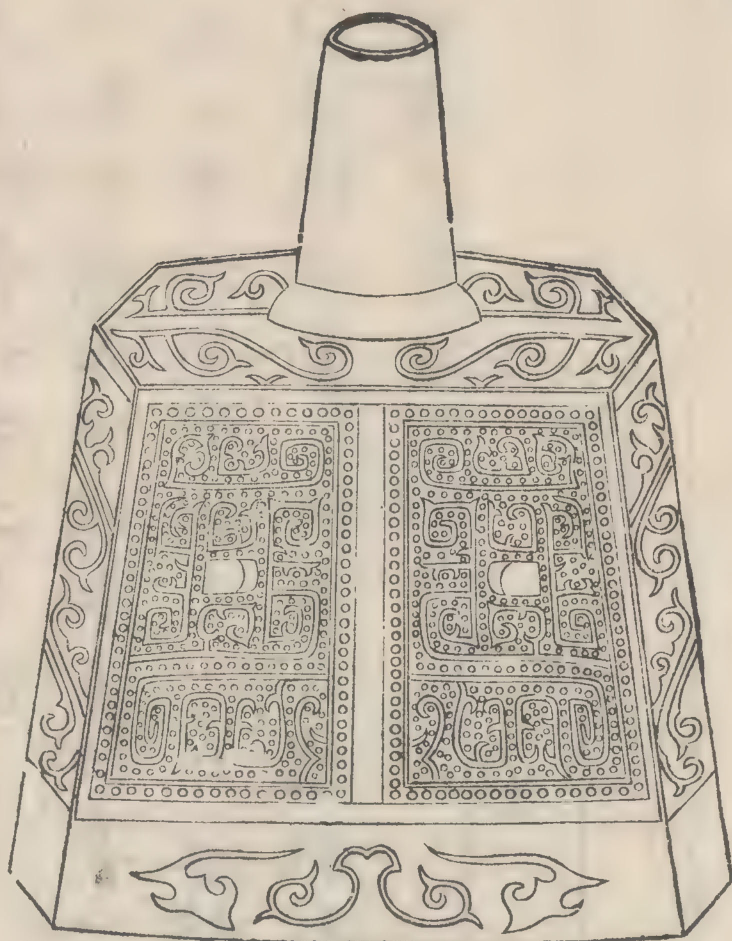
周雲雷鉦一

周雲雷鉦二

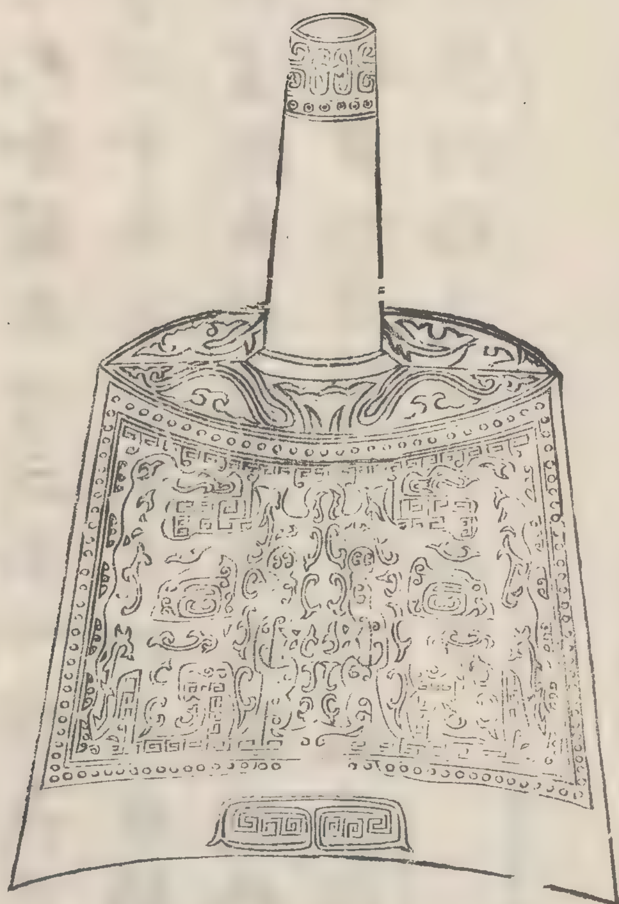

周雷紋鉦

右高九寸五分柄長六寸二分徑二寸一分
上徑長八寸九分闊五寸四分下徑長一尺
一寸四分闊七寸六分重五十一斤無銘是
器通體周以雷紋每面作兩黃目獨柄純素
無紋其規模復少變於它鉦耳

周雲目鉦

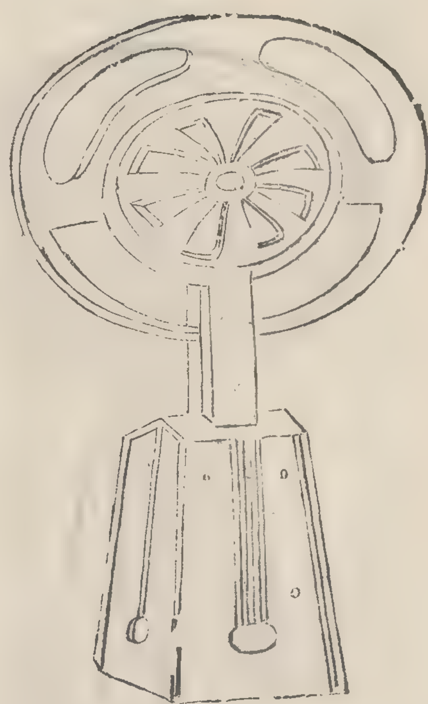
右高七寸五分柄長四寸八分徑一寸八分
上徑長六寸九分闊四寸三分下徑長大寸
四分闊五寸四分重二十五斤四兩無銘是
器內外遍飾雲紋或輕或重兩面各設兩目
上為雲翳四邊帀以連珠比百寶錠為稍純
質然形制大槩相類蓋一時物耳

周通甬鉦

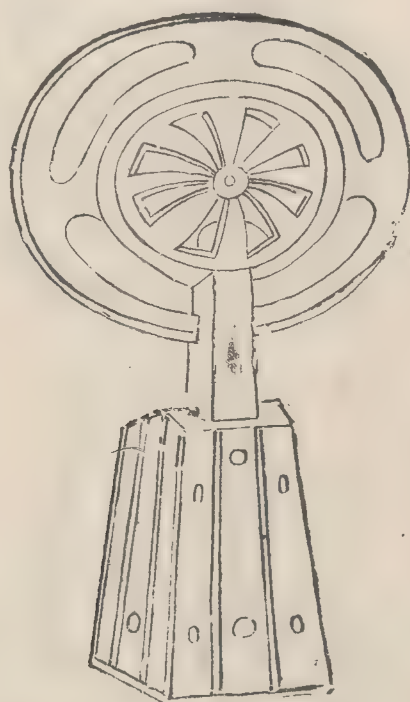

右高一尺一寸二分柄長六寸徑一寸八分
上徑長九寸四分闊五寸二分下徑長一尺
一寸七分闊七寸八分重四十五斤無銘是
器兩面作獸形突起蟠虁中設二目紋縁閒
飾以雷篆正取其節鼓之義且其柄中通若
鐘甬然故目曰通甬鉦云

漢舞鐃一

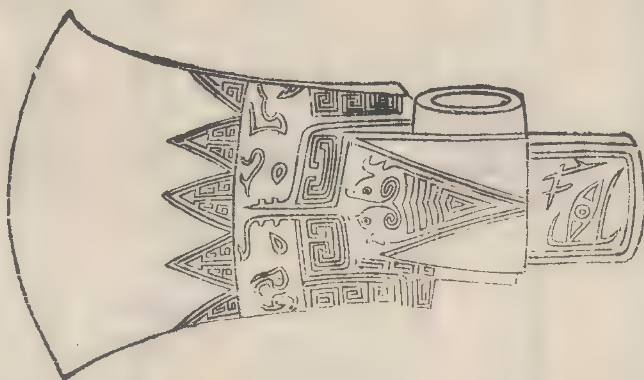
漢舞鐃二

第一器長六寸九分徑四寸重一斤四兩無銘
第二器長六寸六分徑三寸九分重一斤無銘
右許慎謂鐃小鉦也如鈴無舌鳴之以止擊鼓者也是器頗近其制而特有舌焉盖欲便於作止不待擊而後鳴也然不獨卒長職此而已且舞人亦用之樂記曰復亂以武則以

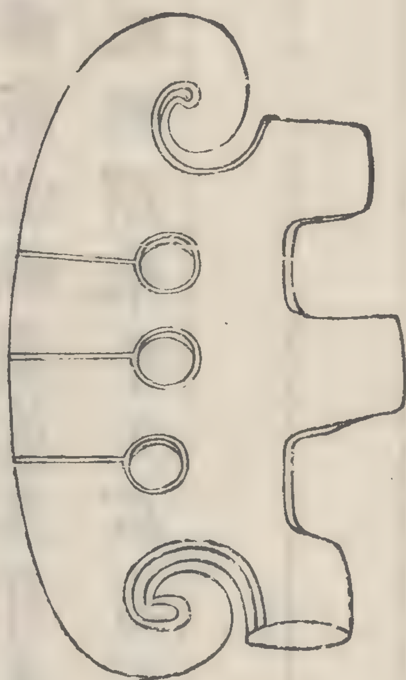
武為鐃謂舞人鳴此以治理之而又以為退
卻之節也

漢舞戚

右長六寸闊三寸重十有三兩無銘夫戚盖司殺者之所秉用以為舞則以象其武安柄處作蟬紋柄之外作兩目中作饕餮垂花之飾紋鏤精妙非漢不能為也

漢片雲戚

右長七寸六分闊四寸三分重一斤無銘形

戚也戚斧屬又為樂之器此若片雲狀而兩

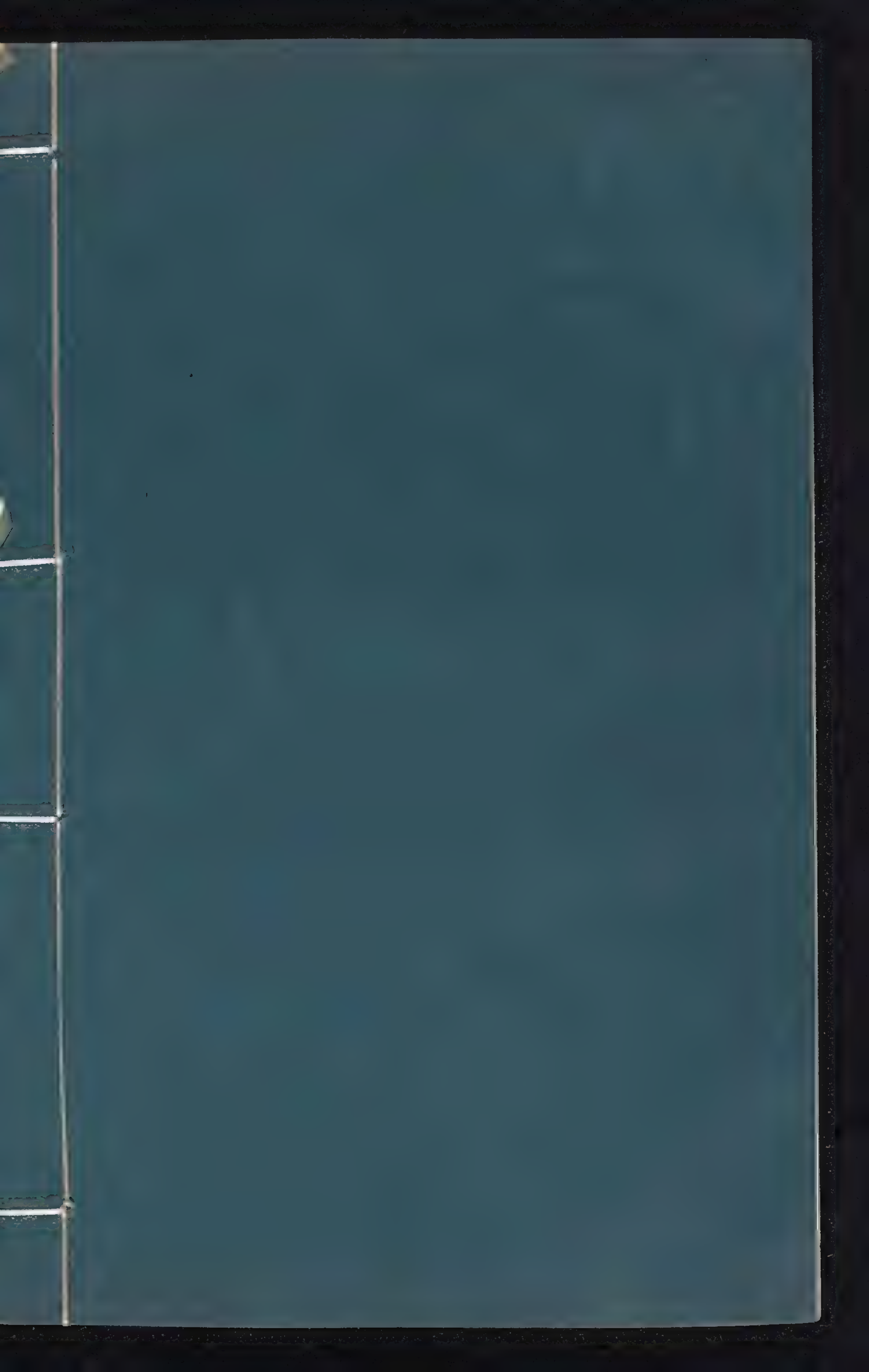
端微卷中作三圜竅容柄處為三耳葢戚以

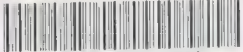
玉為柲柲即柄也所謂朱干玉戚者此其戚

歟

亦政堂重修宣和博古圖錄卷第二十六

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十七

弩機鐓鐏錢硯滴托轅承轅輿輅師表

座刀筆杖頭等總説

漢

弩機七器

書言府弩機銘二十七字

銀錯弩機一

銀錯弩機二

銀錯弩機三

銀錯弩機四

銀錯弩機五

銀錯弩機六

鐓 三器

金銀錯鐓

鳩杖首鐓

鉞鐓

奩五器

鳳奩

獸奩

四神奩

蟠虬攜奩

連環攜奩

錢九器

厭勝錢一

厭勝錢二

厭勝錢三

厭勝錢四

厭勝錢五

藕心錢一

藕心錢二

藕心錢三

藕心錢四

硯滴 二器

龜蛇硯滴一

龜蛇硯滴二

周

托轅 二器

辟邪車輅托轅一

辟邪車輅托轅二

承轅 一器

蟠螭杖頭

唐蹲龍

漢鳩車

六朝鳩車

漢龍提梁

弩機鐓奩錢硯滴托轅承轅輿輅表座

刀筆杖頭等惣說

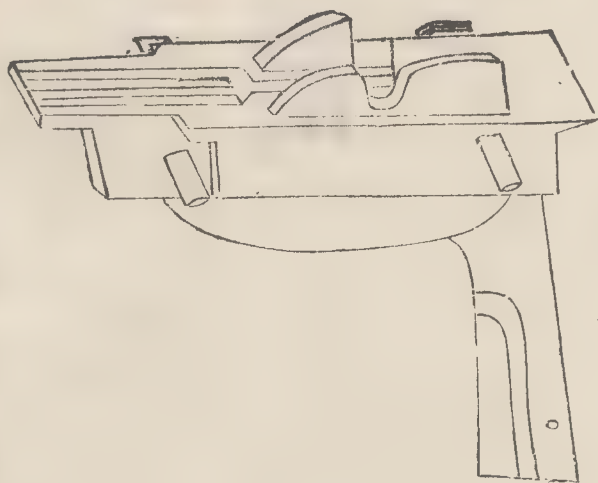
百工之事皆聖人作故凝土鑠金載諸傳記莫不由夫智者創巧者和後世因之以為天下用而取法以成焉不然則兌之戈和之弓垂之竹矢藏乎王府時出而陳之復何意耶夫弩生於弓謂夫出自於越與吴讎敵而為之則爾然在商書固已有曰若虞機張往省

括于度則釋之語足見弩機之設其來久矣今此則有機焉詩所謂厹矛鋈鐓則已嘗見於成周之世矣今此則有鐓焉古之貴老爲其近於親也老者其食多噎而鳩爲不噎之鳥則賜之鳩杖今此鳩杖乃其遺制也奩者閨房脂澤之器自漢益有之矣錢則或鑄厭勝藕心之無礙滴則或具龜蛇之形各出一時之巧製也且諸器而百工備焉者車爲多

則托軓承轅與夫致飾之物猶可觀也立表以測影則表之遺座猶足用也旂則有鈴在上刀則與筆相副杖若靈壽而以龍首冠之以至蹲龍充乘輿之物鳩車戲兒童之樂銅梁倚提挈之要事雖末務器則精工凡此諸物煎鍊鎔範塗金錯銀雕鏤詰曲若蛟螭蟲魚之紋與夫奇葩異卉雲盤而水折者細若馬氂縈如蛛絲極天下之妙而為其觀美焉

是雖異夫鐘鼎禮樂之器亦或可以取法故
宜繼其後者也

漢書言府弩機

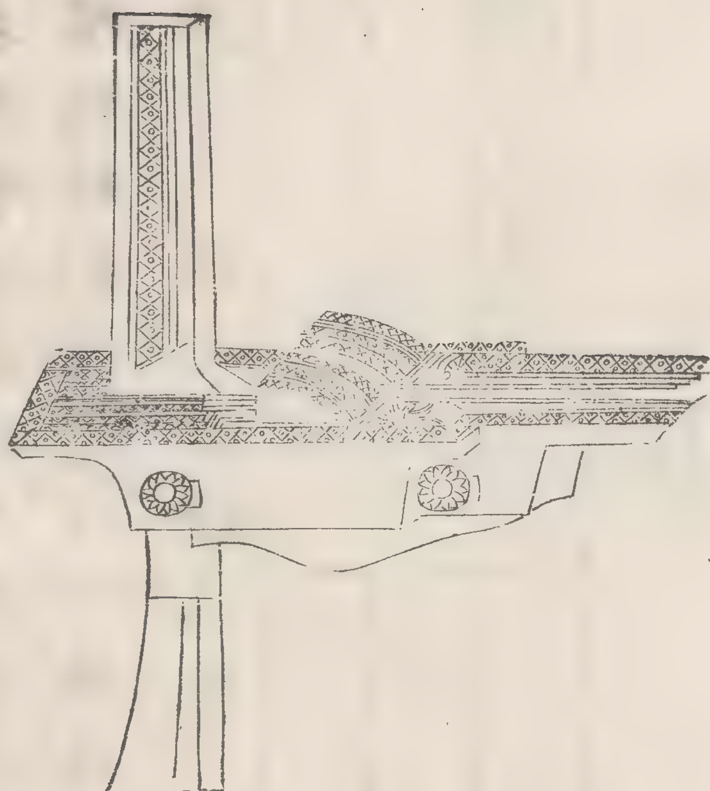

延光三年閏月書言
府作亠右鐵郭工鍛
賢令磨守丞躬乘
鄉史訓主

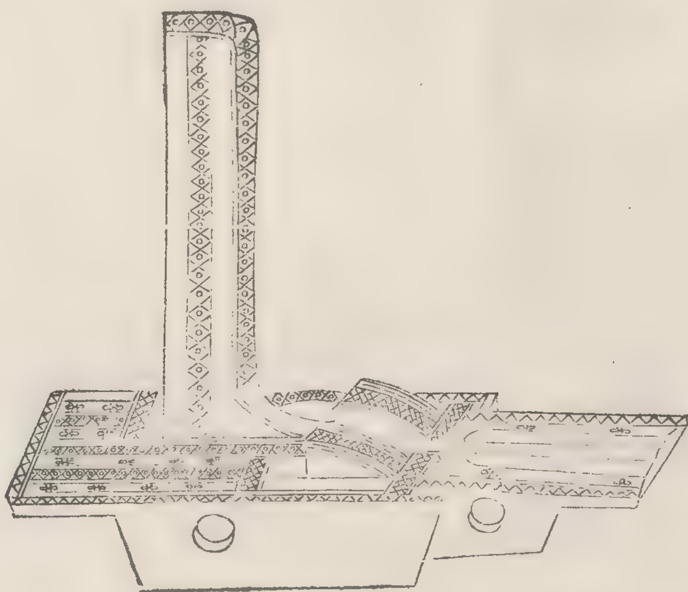
右高二寸八分長四寸三分闊二寸一分重一斤一十兩銘二十七字曰延光三年閏月書言府作按延光三年葢東漢孝安皇帝即位之十九年也是年歲在甲子閏在十月不言十月而言閏月舉閏則知十月也書言府者所謂言則左史書之之義天禄石渠之屬也葢漢之武庫隨府有之如盾省是也又若工若令若丞若史皆銘之扵機則知除戎器

戒不虞昔人尤在所慎者是機之形方且密而紋鏤細若絲縷綰結則可賴此以固邦國者非特於前書孝宣之際以示後人也

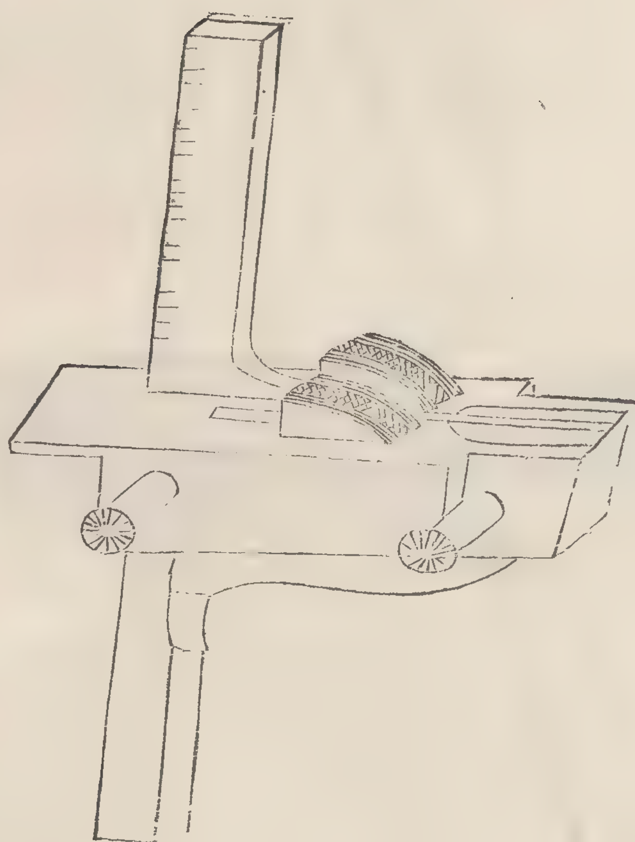
漢銀錯弩機一

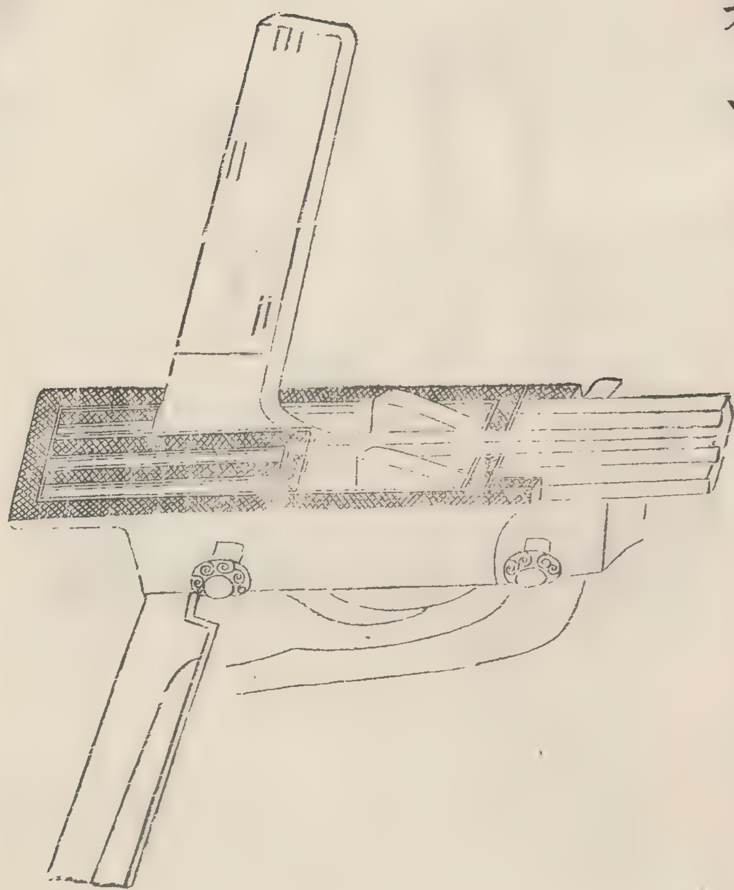
漢銀錯弩機二

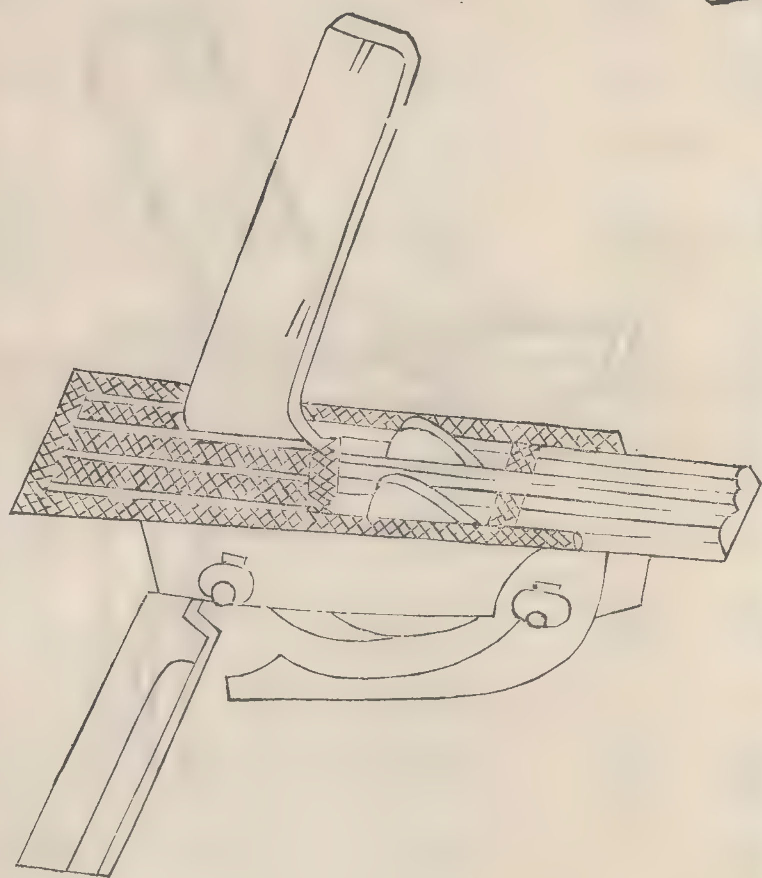
漢銀錯弩機三

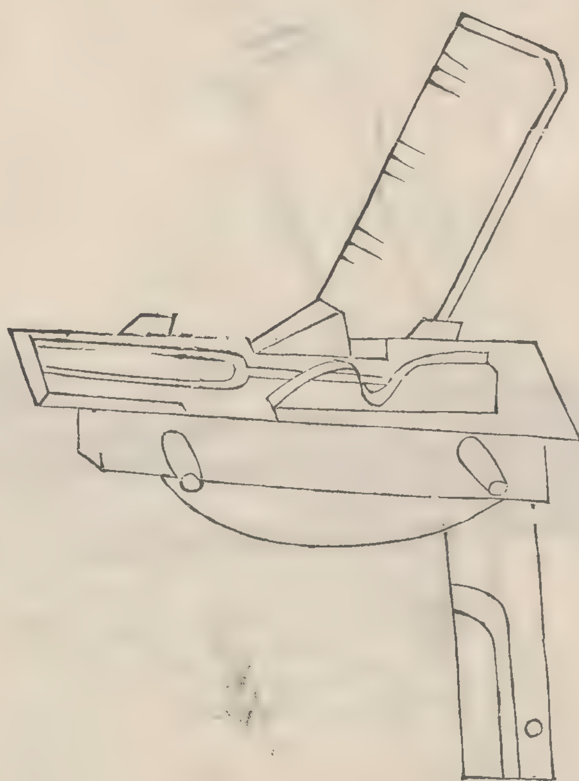
漢銀錯弩機四

漢銀錯弩機五

漢銀錯弩機六

第一器長五寸闊一寸二分重一斤一兩無銘

第二器長四寸八分闊一寸一分重一斤一兩無銘

第三器長四寸六分闊一寸一分重一斤一十兩無銘

第四器長五寸一分闊一寸二分重一斤七兩無銘

第五器長五寸一分闊一寸二分重一斤十有

三兩無銘

第六器長五寸七分闊一寸四分重二斤二兩無銘

右六器皆飾以銀錯細紋獨後二器復著飛鳥之形如詩之常武言如飛如翰而大明稱尚父亦曰維師鷹揚以取擊搏飛揚之勢則弩機之飾此古人豈無意哉至於機間立度以銀約之爲分寸正所謂機有度以準望者也

漢金銀錯鐓

右長二寸九分圍徑二寸一分重三兩無銘
是器爲圜簫趐節如竹一端中空可以置幹
一端爲頂作方稜是必古人用以飾物柄者
鈿以黄金間以白銀花雲之狀爍然可愛雖
非古亦近世所不能到

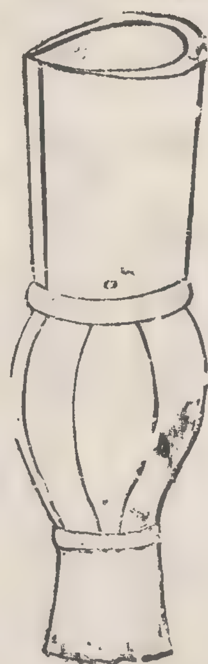
漢鳩杖首鐓

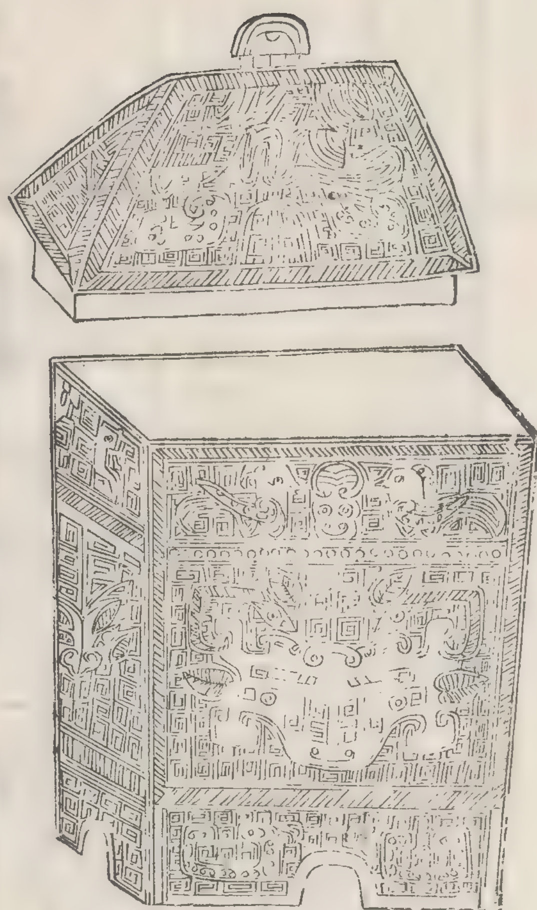
右通長七寸五分徑長一寸闊六分共重九
兩無銘是杖之端獨狀鳩形蹲伏其上復回
其喙以理左翼錯以金銀其管箭處又飾之
以山雲鷹隼麋兎之狀僅若毫髮宛然畫筆
耳其鐓則專以銀飾花草雖精巧而韻古也

漢鉞鐓

右通長三寸九分上闊一寸二分下闊八分重七兩有半無銘其鐓平而不銳鐓之上通為八稜又其上授鉞柄處作小竅橫簪以固之如冠之有簪導也按司馬法三代之斧在夏執玄鉞在商執白戚在周杖黃鉞蓋夏商周所用之色不同而所以為斧則一也漢之用鉞乃其遺法歟

漢鳳奩

通蓋高六寸深三寸五分口徑長三寸二分闊二寸六分容九合有半共重一斤十有一兩無銘

漢獸奩

通蓋高六寸深二寸七分口徑長三寸四分闊二寸四分容七合共重二斤一兩無銘

右按許慎以奩為鑑觀古人貯物之器多以奩稱不獨為鑑而設昔丁度以奩為香器意其有得於是考其形方若檻蓋如屋栱一飾以鳳一飾以獸所飾雖異制度大槩相若

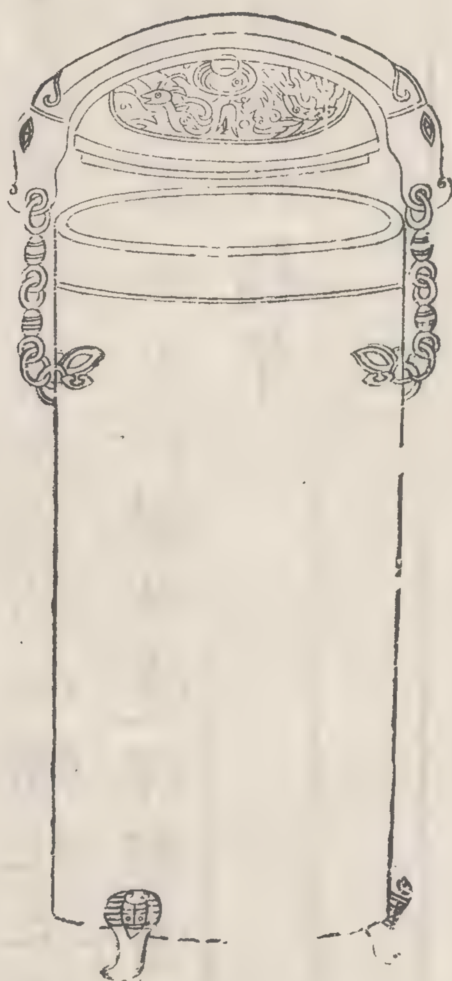
周四神奩

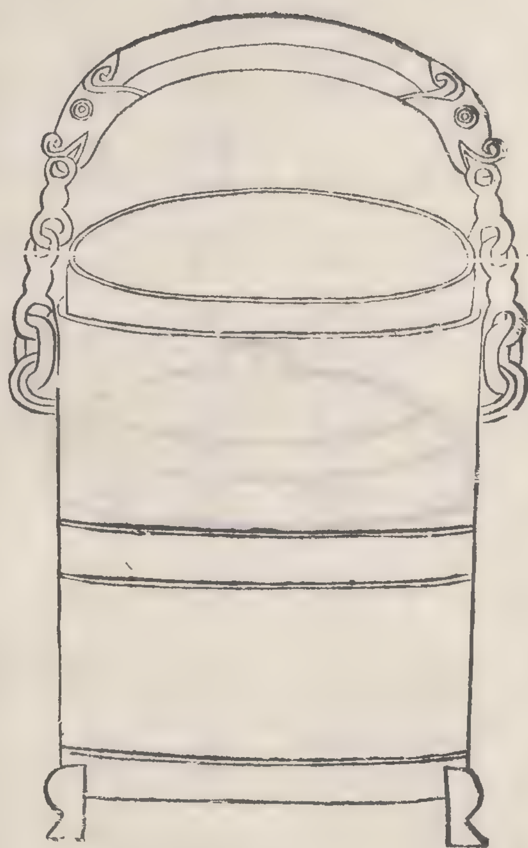
若通蓋高六寸八分深四寸三分口徑七寸五分容六升八合共重六斤九兩無銘是器奩也蓋起三羊囬頸相向頂間以四神為飾且四神乃在天之象昔人於軍陳已嘗取此然奩乃妝鑑之具飾以此者古人制器尚象至於冕旒服飾未有不取象於天者也此器純間為方斜雷紋三足作熊狀然熊者男子之祥著為妝鑑之飾深有旨也

漢蟠虬擕奩

右通蓋高八寸四分深七寸三分口徑三寸三分容三升共重二斤無銘奩蓋閨房脂澤之具按是器狀若截筩蓋頂飾以蟠虬上下純素三足為熊形而耳作獸狀連環龍首以為提梁取其便於攜挈

漢連環攜奩

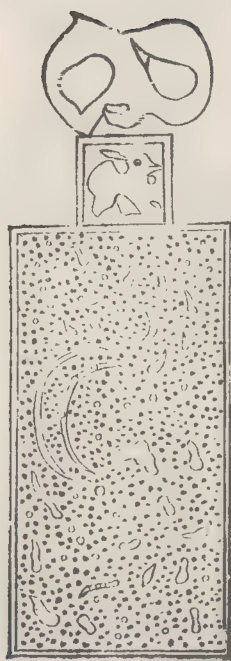

右通盖高六寸八分深五寸二分口徑三寸九分容三升共重三斤七兩無銘是器狀如截筩以搻其上提梁作連環可以舒卷其體則純素無紋而承以三足盖漢物之製中深以有納而連環又便於提攜必昔人用以為從遊之具故以攜奩名之自中古以降所謂尚象之器已掃地矣其足以適用周急者或多出于一時私意耳

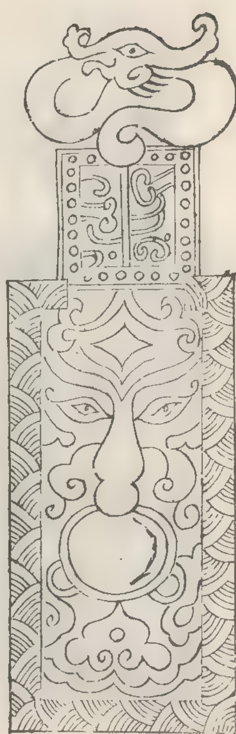
厭勝錢一

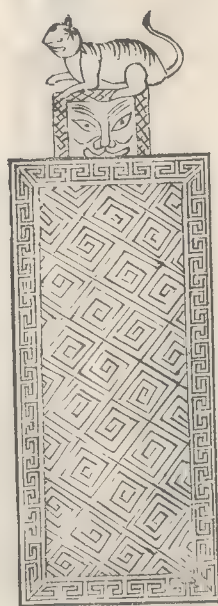
厭勝錢二

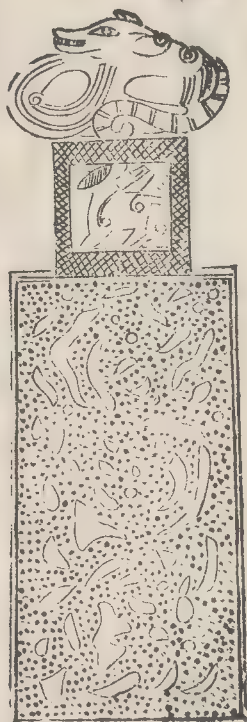
厭勝錢三

㪍滕錢四

厭勝錢五

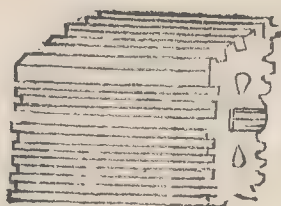
第一錢通長六寸八分闊二寸一分重六兩
有半無銘
第二錢通長五寸六分闊一寸七分重三兩
有半無銘
第三錢通長五寸七分闊一寸七分重三兩
有半無銘
第四錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩
有半無銘

第五錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩有半無銘

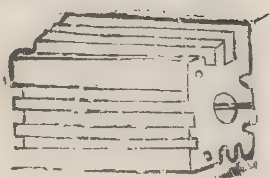
右按封演錢譜漢武造銅錫白金為三品一曰其文龍一曰其文馬三曰其文龜而小橢之謂其圜而長也今此錢一體之間龍馬並著形長而方意有類於此然下體蟠屈隱起粟文似非漢武之制者又李孝美圖譜有永安五男錢體勢雖圜輪郭皆著粟文與此少

類然考美號之曰厭勝錢則是錢殆亦用之為厭勝者邪且錢謂之泉布則取其流行無窮之義而此著龍馬者蓋行天莫如龍行地莫如馬亦泉布流行之謂歟

藕心錢一

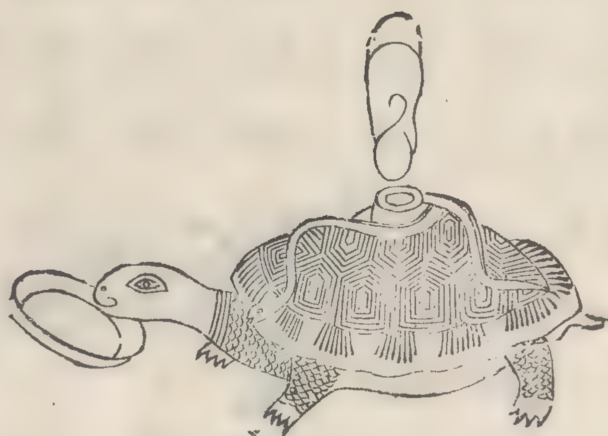
耦心錢二

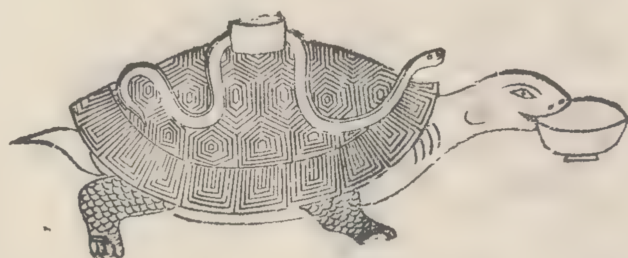
第一錢長一寸二分闊九分重二兩一錢無
銘
第二錢長一寸一分闊七分重一兩三錢無
銘
第三錢長一寸二分闊七分重一兩二錢無
銘
第四錢長一寸二分闊三分重二錢有半無
銘

右四者大小雖殊皆若破藕狀按李孝美錢譜稱世有藕心錢不著出於何時及觀其畫像與此雖異然其説以謂上下通鈌若藕挺中破狀與此乃正相合但未知其何世物耳

漢龜蛇硯滴一

漢龜蛇硯滴二

前一器髙一寸五分深一寸二分口徑三分
有半容半合重六兩無銘
後一器髙一寸四分深一寸一分口徑三分
容半合重四兩三分無銘
右二器硯席中竒玩也作龜負蛇而有行勢
背為圜空可以納水其一製小獸如指大以
立背上皆口銜物若盂狀遇水出則吐盂中
製作精妙究有生意非古人不能為也按龜

蛇北方獸主水用以飾此盖取其類耳

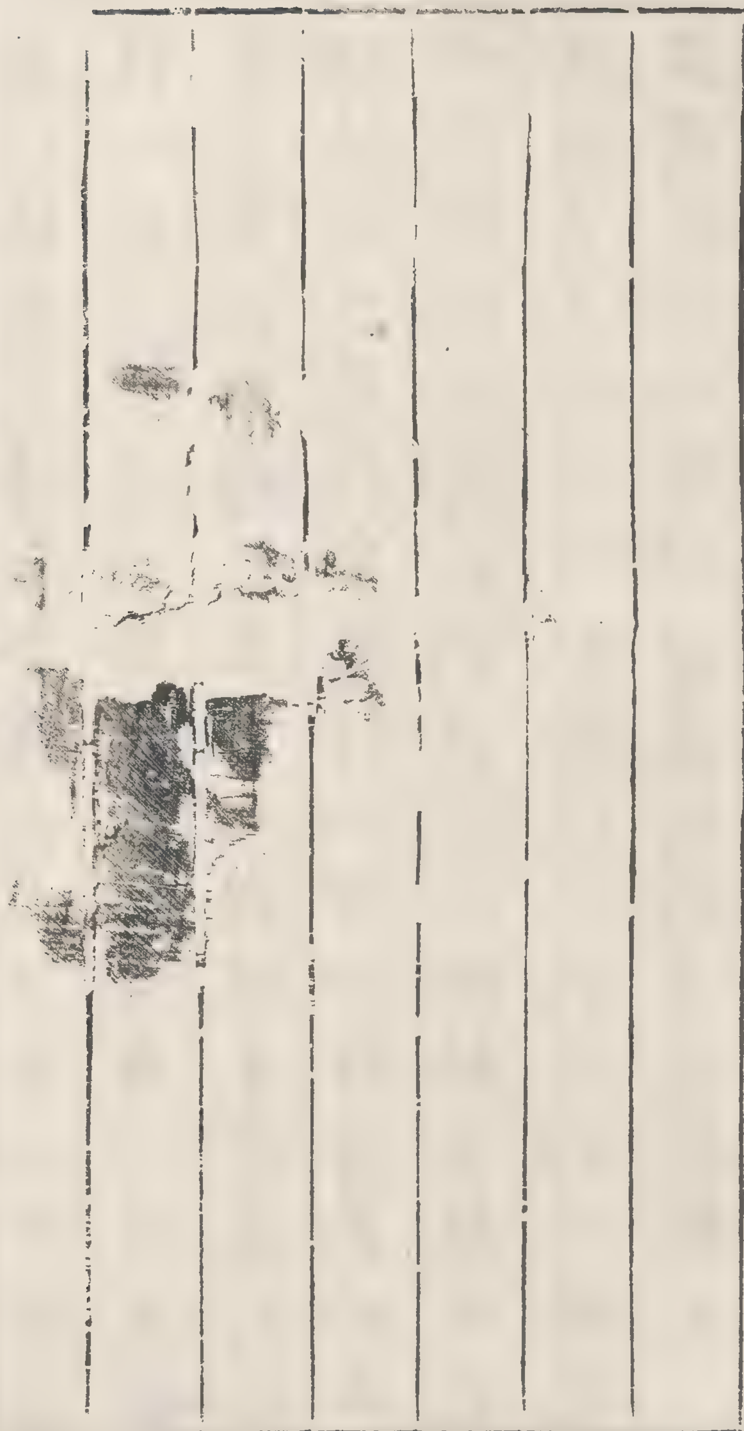
辟邪車輅托轅一

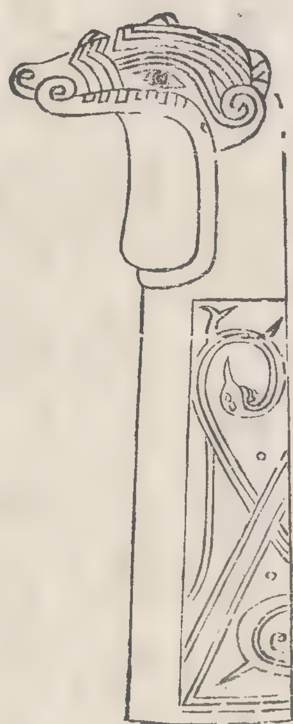
辟邪車輅托轅二

前一器髙二寸三分通長六寸重一斤無銘
後一器髙二寸三分通長六寸重一斤無銘
右二器輿輅飾也葢古人輿服未甞無制結
旌綏旌有見於車之別如輊如軒有見於車
之容衡則有鸞和則在軾而輿輅之設取象
爲備焉是物作辟邪蹲伏之狀復飾以蟠虺
其圜空可以容横梁葢所謂車之托轅也

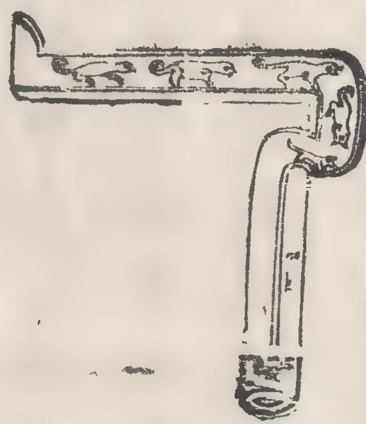

周輅飾鬲首承轅

右長七寸三分闊一寸九分容椅徑一寸二分重一斤一兩無銘古之車制行一車者有輈駕一輈者有梁服馬則出於梁下而兩驂又所以佐服馬耳故輈一謂之承轅為衡梁之具定器作虎首侈口則口銜其梁也然其上間錯金銀復飾以鸞鵲回舞之態固知昔人於輿服每有法度此特一轅之飾耳蓋工之所聚於車為多則求其他可知也

漢螭首鈎

右高二寸五分闊五分長二寸七分重三兩
無銘按車輅之制陶唐氏制彤車有虞氏制
鸞車夏因鸞車而為鉤車商因鉤車而為大
輅至周而後五輅備焉唯制度畧存而文采
之詳皆莫考據也秦漢間輿服號稱甚盛而
史亦闕其制唯後漢光武平公孫述始獲葆
車輿輦遂因舊制金根車以擬周之玉輅輪
皆朱斑重牙貳轂兩轄文虎伏軾龍首銜軛

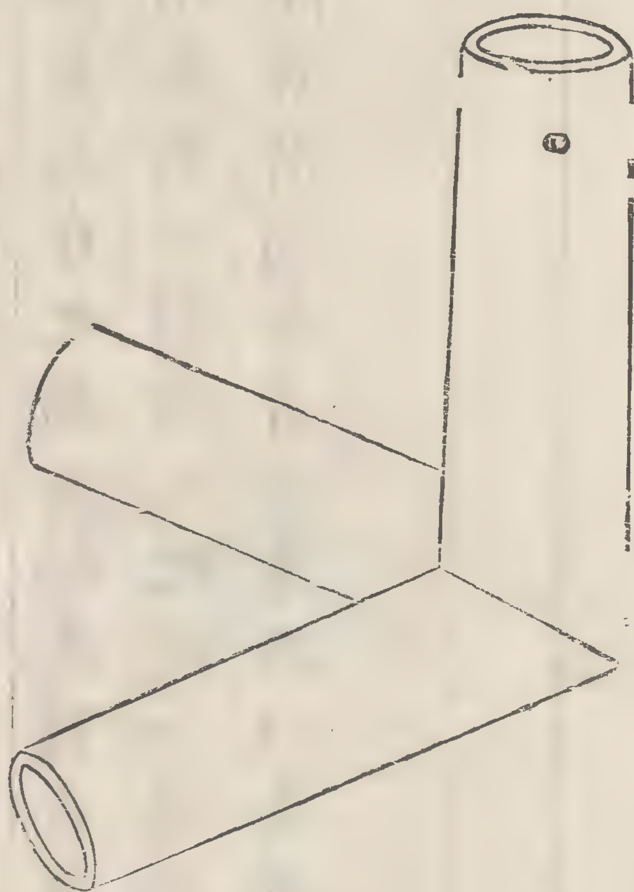
與其弛虎飾皆備見於史是物弛曲作鶩頸
形匾而方下為鐓可以植於欄楯上有螭紋
而為斧刃狀然其兩旁皆以行爲飾之考其
形制疑為伏軾所用之物而此得之為不完
不能盡究其設施之所惜哉

周雙螭表座

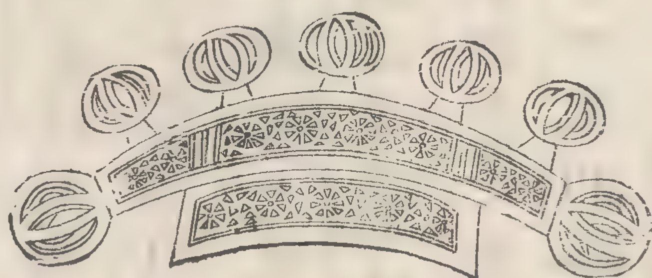
右高一尺三寸七分下徑一尺九寸二分重五十五斤無銘周官置槷晝以參諸日中之景槷即表也是器形若大盤上蟠雙螭而仰其首於兩螭間又出一筩中通上下是為表座中通所以植槷無款側以取其端焉

漢表座

右高四寸六分深四寸二分闊七寸一分口徑一寸一分重三斤九兩無銘是器表座也作三圜筩相合為一體措之地則一筩端立可以立表周官所謂槷者是其所以為測日之具也

漢斿鈴

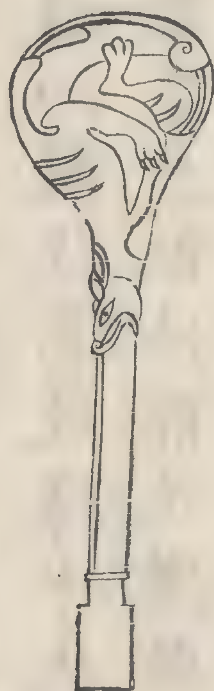
右長五寸徑一寸三分重六兩有半無銘按左氏曰錫鸞和鈴昭其聲也蓋錫在馬額鸞在鑣和在衡鈴在旂皆動而有和聲今此雖作鈴狀然未知其所設果如何今觀鈴之為飾其數有七而九旂名物其斿數蓋亦有等是以交龍之旂其斿有九鳥隼之旟其斿有七熊虎之旗其斿有六龜蛇之旐其斿有四然則鈴之多寡若擬旂之斿數當是旟之數耶

漢刀筆

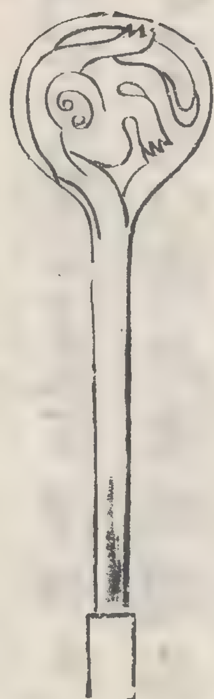
右長七寸四分闊六分重六兩有半無銘形制全若刀匕而柄間可以置纓結正攜佩之器也蓋古者用簡牒則人皆以刀筆自隨而削書詩云豈不懷歸畏此簡書蓋在三代時固已有削書矣西漢書贊蕭何曹參謂皆起秦刀筆吏則自秦抵漢亦復用之然在秦時蒙恬已嘗造筆而於漢尚言刀筆者疑其時未能全革猶有存者耳

漢蟠龍杖頭

右長五寸闊一寸四分厚五分重六兩無銘
杖頭爲一龍蟠屈而下銜其柄蜿蜒若飛動
勢且以金鋈之非近世物也昔漢費長房從
壷公之遊及其歸以杖投葛陂澤中化龍而
去則以龍蟠杖頭豈其取法耶爲漢物固宜
有之且九章之服龍居其最以龍者升降自
如不見制畜神而變者也於是惟尊者得專
有之耳

漢蟠螭杖頭

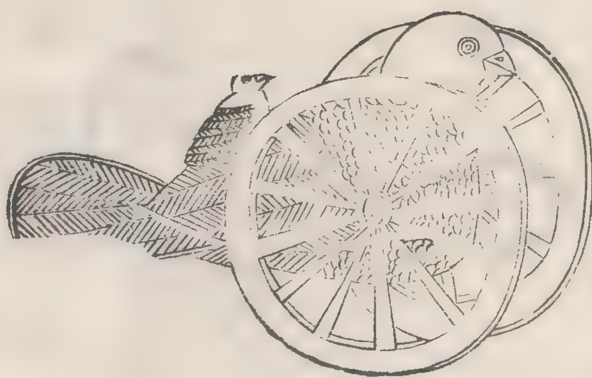
右長六寸闊一寸五分厚六分重五兩無銘按是器與蟠龍杖頭略相似但以土花所蝕見其彷彿比之龍而無角故以螭名之螭於鼎彝間無所不用宜杖頭亦或有之夏官伊祁氏供王之齒杖謂賜老者漢文以優老臣故賜吳王濞几杖其後靈壽杖亦為大臣孔光之賜是則蟠螭當錫臣下之物其於龍頭杖非一等物也蓋若古之衣服車馬制度之等級同焉

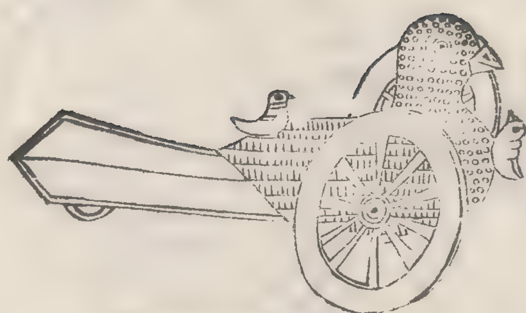
唐蹲龍

右高三寸闊一寸七分重四兩無銘且昔人
於欄楯帷幄車輅間每有所飾故或作水芝
或為鬬鴨種種不同考之亦無意義惟龍之
飾則非臣下可得用凡衣服器用著以龍者
皆表其人君所用之物是器作龍狀而蹲之
疑宮廟乘輿以為之飾考其器則唐物也

漢鳩車

前一器高二寸二分長三寸二分闊一寸七
分輪徑各二寸二分重一十兩無銘
後一器高一寸八分長三寸二分闊一寸三
分輪徑各一寸三分重三兩無銘
右二器狀鳲鳩形置兩輪間輪行則鳩從之
前一器漢物也其禽背負一子有鈕置之前
以貫繩蓋繫維之所也後一器六朝物也其
禽前後負二子亦有鈕以貫繩馬尾際又有

小輪以助之蓋制度略相似但增損不同耳

按鳲鳩之詩以況毋道均一故象其子以附之因以為兒童戲若杜氏幽求子所謂兒年五歲有鳩車之樂七歲有竹馬之歡者是也

漢龍提梁

右高二寸三分長六寸三分闊八分重八兩
七錢無銘作龍形蜿蜒之狀角鬛爪足燦
然備之　提梁也蓋鱗蟲三百六十龍為之
長故舜之時觀古人之象而繪龍於衣周為
九章而登龍於山歷代尊之以為袞等於是
後世人臣服飾皆不得而有之此提梁漢物
也而狀以龍形宜非臣下所有者

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十八

鑑總說

鑑一 三十六器

乾象門

漢 一十七器

十二辰鑑一 銘五十五字

十二辰鑑二 銘三十七字

十二辰鑑三 銘一十六字

四神鑑一

四神鑑二

四神鑑三

四靈鑑

四靈三瑞鑑

三神八衛鑑

唐 二器

十二辰鑑 銘一十一字

五嶽真形鑑 [illegible]

水浮門

漢六花水浮鑑 一器

詩辭門

漢 一十二器

冊禮鑑 銘四十八字

尚方鑑一 銘五十三字

尚方鑑二 銘三十五字

長生鑑　銘四十字

仙人不老鑑　銘三十七字

青盖鑑　銘三十四字

服羌鑑　銘二十八字

函頌周商鑑　銘二十字

始青鑑　銘二十六字

清白鑑　銘三十四字

清明鑑一　銘四十一字

清明鑑二 銘一十四字

唐四器

萬春鑑一 銘四十字

萬春鑑二 銘四十字

瑩質鑑一 銘四十字

瑩質鑑二 銘三十二字

鑑總說

昔黄帝氏液金以作神物於是為鑑凡十有五採陰陽之精以取乾坤五五之數故能與日月合其明與鬼神通其意以防魑魅以整疾苦歷萬斯年而獨常存今也去古既遠不可盡攷世有得其一者載其制度則以四靈位四方以八卦定八極十有二辰以環其外二十四氣以布其中而妙萬物運至神者蓋

託於形數之表故其為器雖圜於有形而不隨形盡雖拘於有數而不與數終且能變化不測與造物者為友也其在有周冶鑑之數亦十有三蓋體諸閏月以其十二則投十二野其一則為鎮於中州世言其象亦云列五嶽布七神為十五獸間十四方而方有四篆字且不載其所以施設之方獨周官之書以謂鑑取明水於月以其足以感格者然也唐

開元間李太者進水心鑑背負蟠龍蜿蜒吾
生太仍表其鑑曰龍護所作真龍託於是焉
久之歲大旱明皇引葉法善即鑑祈禱而雲
生鑑龍之口於是甘霈七日而足不其神哉
西漢高祖受命之初入咸陽得方鑑洞燭勝
胃此帝王之世神物護持其不誣之典足以
信後世者今所藏特漢唐之器然其規模大
抵皆法遠古是以圜者規天方者法地六出

所以象諸物八方所以定其位左右上下則有四靈錯綜經緯則有五星具一日之數則載之以十有二辰具一歲之數則載之以十有二月周其天者有二十八宿拱其位者有三神八衛或象玉女之起舞或肖五嶽之真形凡九天之上九地之下所主治者莫不咸在則其取象未嘗不有法也是以製作之妙或中虛而謂之夾鑑或形蜿而名以浮水以

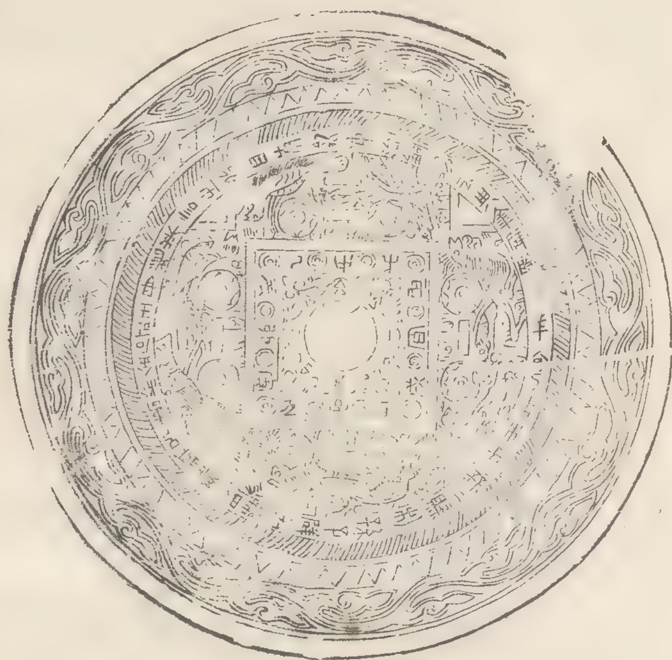
龍蟠其上者取諸龍讙之象也以鳳飾其後者取諸舞鸞之説也以至或為異花竒卉海獸天馬羽毛鱗甲之屬或為嘉禾合辟比目連理瑞世之珍或乳如鐘或華如蔆至於銘其背則又有作國史語而為四字有效栢梁體而為七言或單言之不足或長言之有餘或以紀其姓名或以識其歲月如言尚方玉堂者用於奉御也如言宜官宜侯王者用之

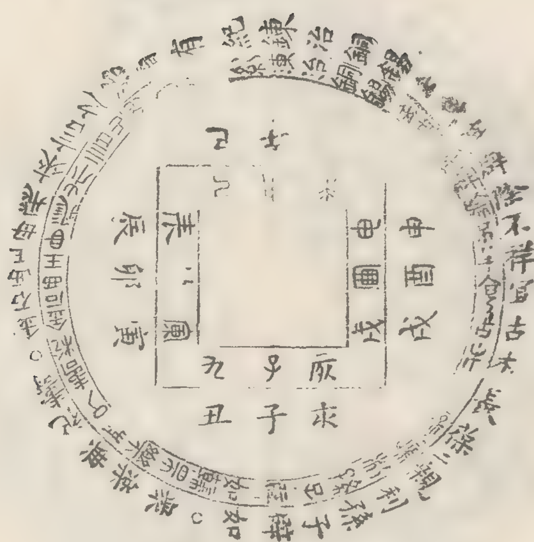
百執也如言宜子孫者用以藏家也若千秋萬歲之語則所以美頌者如此作十六符篆則所以辟邪者如此然則雖曰漢唐之物其稽古必自此始耳於是列序其次而錄之於後焉凡五金之序黃金為上白金次之銅又次之而鐵錫為下故斯鑑以銅先焉鐵次之若夫造化之本莫先於天地故首之以乾象乾象者百神之主故以百神附之夫參造化

主百神則可以造形器故次之以異質之物
如蜺形浮水者是也為器如是夫然後可以
歌頌其美故次之以詩辭可以被聲詩則必
享多宜故次之以善頌頌必有致養之道故
次之以枚乳而乳者養人之道也有所養則
鳥獸草木莫不咸若而來儀為瑞者有之故
又次之以龍鳳花鳥海獸也然而大巧者若
拙繪事者後素則純素者其本也於是又以

純素終焉此其序也

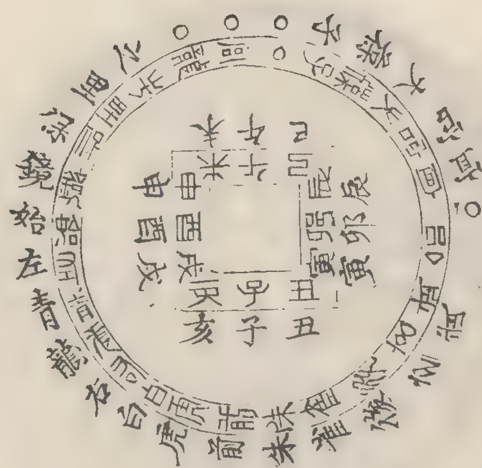
漢十二辰鑑一

漢十二辰鑑

漢十二辰鑑二

漢四神鑑一

三
國
典
祀
吉
作
明
鏡

漢四神鑑二

壽

漢四神鑑三

漢三神鑑

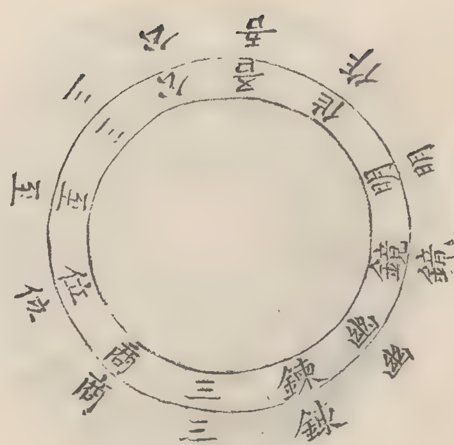
漢神人鑑

[illegible]神像鑑

漢神人三獸鑑

商
商
三
三
真

漢百神鑑

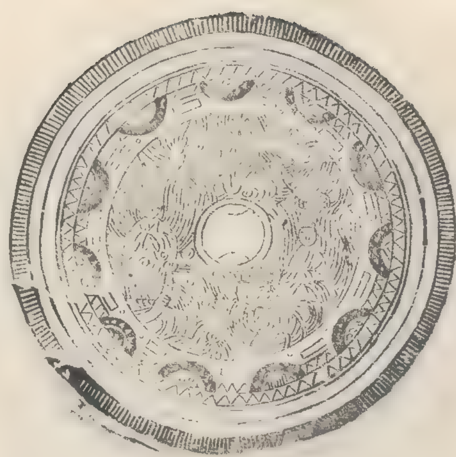
漢四神鑑一

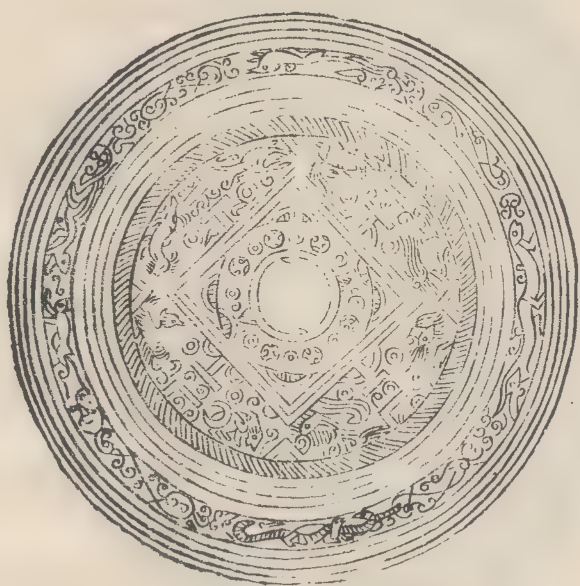
漢四神鑑二

漢四神鑑三

漢四靈鑑

漢四靈三瑞鑑

漢三神八衛鑑

唐十二辰鑑

巳午未
申酉戌
亥子丑
寅卯辰

唐五嶽真形鑑

乾象門

漢十二辰鑑一徑七寸重二斤四兩銘五十五字

漢十二辰鑑二徑六寸重一斤三兩銘三十七字

漢十二辰鑑三徑六寸一分重一斤三兩銘一十六字

漢四神鑑一徑三寸八分重九兩三分銘十

二字

漢四神鑑二徑三寸一分重三兩一錢銘四字

漢四神鑑三徑三寸五分重五兩有半銘二字

漢三神鑑徑五寸重一十兩有半銘五十六字

漢神人鑑徑四寸二分重七兩有半銘十八

字

漢神像鑑徑三寸七分重六兩一分銘十二字

漢神人三獸鑑徑三寸六分重五兩三分銘十二字

漢百神鑑徑五寸五分重一斤三兩無銘

漢四神鑑一徑四寸五分重一十兩一分無銘

漢四神鑑二徑三寸六分重九兩有半無銘

漢四神鑑三徑三寸五分重四兩一分無銘

漢四靈鑑徑五寸一分重一斤一兩無銘

漢四靈三瑞鑑徑六寸重一斤九兩無銘

漢五神八衛鑑徑六寸八分重二斤四兩無銘

唐十二辰鑑徑四寸九分重十有五兩一分銘一十二字

唐五嶽真形鑑徑八寸重三斤無銘

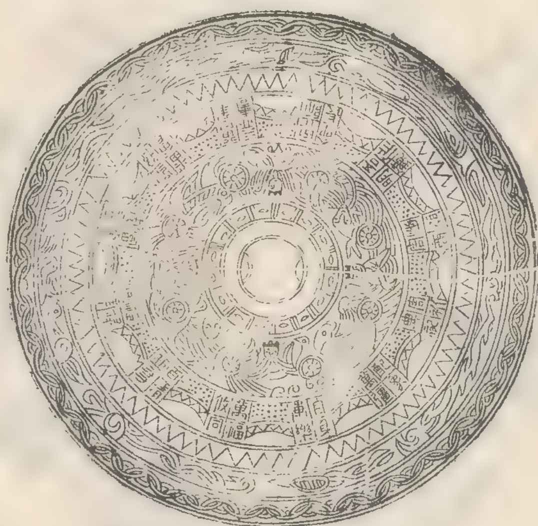
右一十九鑑天之道運而不積於是通乎晝夜者有五星為之緯有二十八宿為之經以十日為之干以十有二辰為之支也所謂至神不測則斡旋於是乎以育萬物融江河結山嶽主百神而為造化之本治鑑之象莫先於此故以乾象先焉而百神附之

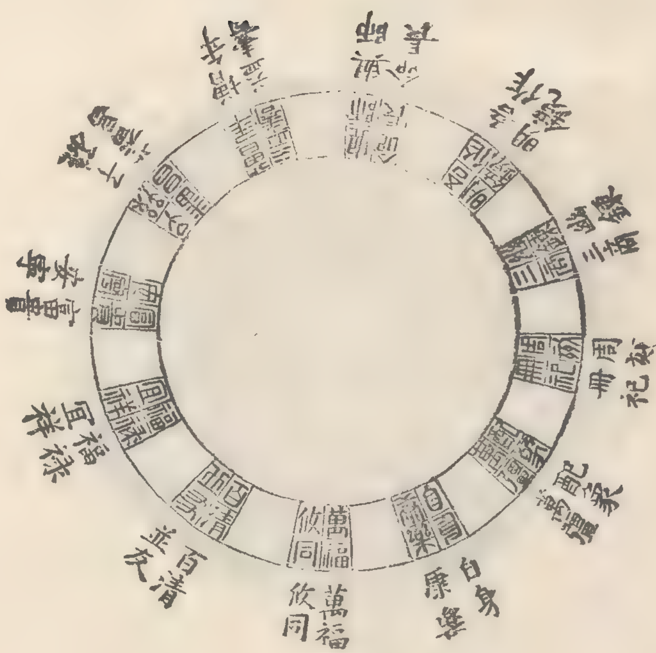
漢六花水浮鑑

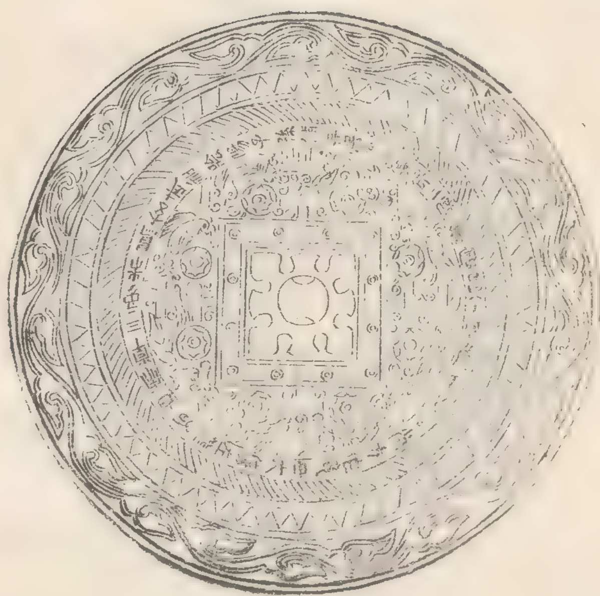
右一器徑三寸九分重三兩無銘物之理輕清者在上重濁者在下於是蛻形羽化則為萬物之靈況出乎鑪錘之間而不累於形器之重脱去滓穢輕清如蛻與所謂異質者故於乾坤造化之後以水浮者次之

漢冊禮鑑

萬福攸同

漢尚方鑑一

申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未

漢尚方鏡二

上有仙人不知

漢長生鑑

天地和合子孫成常保大樂長生。

亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌

漢仙人不老鑑

漢青蓋鑑

青蓋作鏡四夷服多賀國家人民息胡虜殄滅天下復風雨時節五穀熟長保二親[illegible][illegible]天

漢服羌鑑

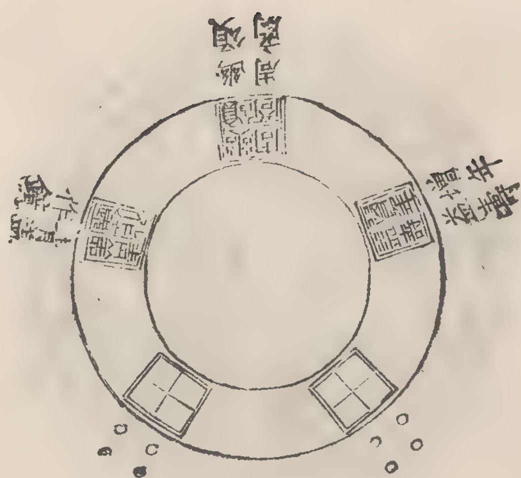

美服之以爲信清

光不宜桂人之。

漢幽頌周商鑑

漢始青鑑

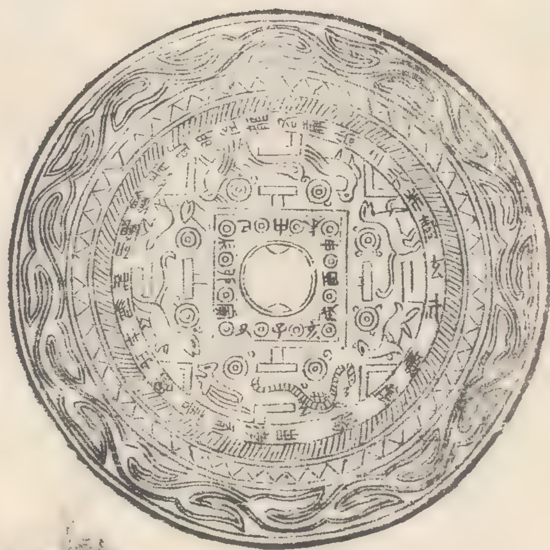
漢清白鑑

潔清白而事君志治之弇明玄錫之流澤恐疏而日忘[illegible]

[illegible]

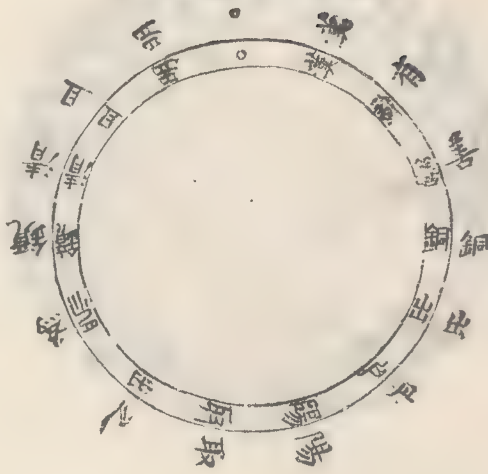
漢清明鑑一

漢清明鑑二

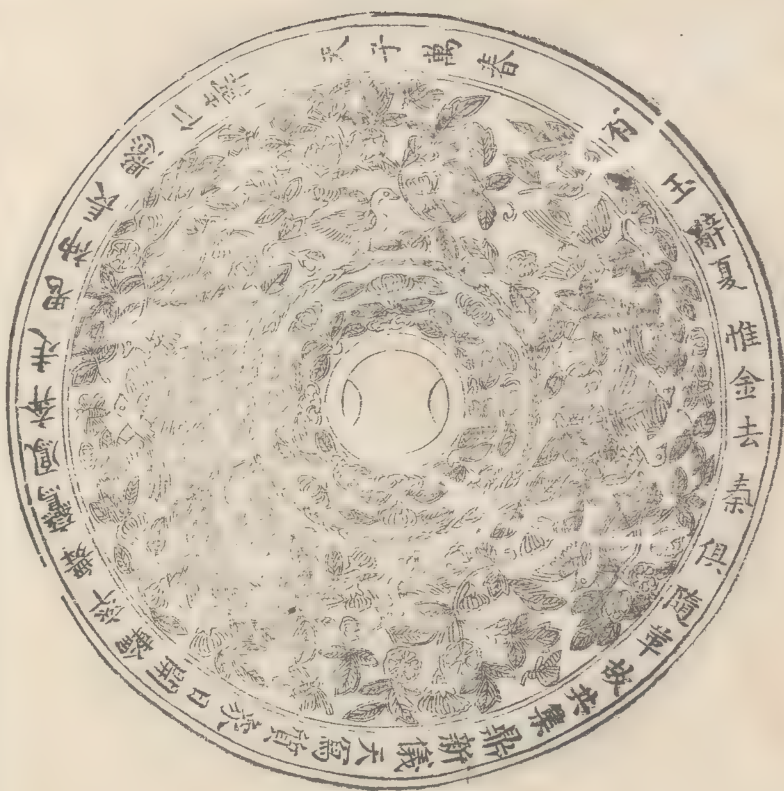

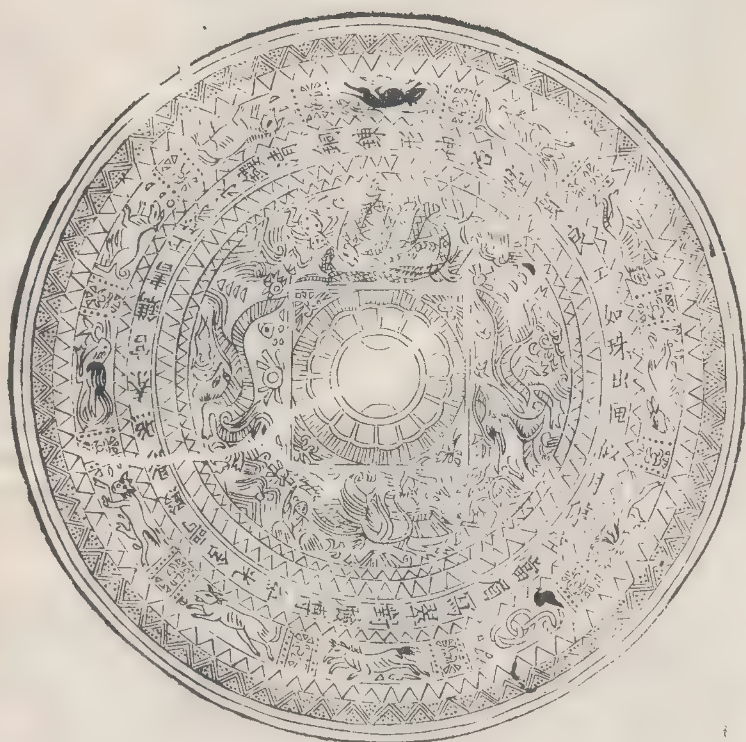
唐萬春鑑一

唐萬春鑑二

唐瑩質鑑一

唐瑩質鑑二

詩辭門

漢冊禮鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四十八字

漢尚方鑑一徑六寸重一斤四兩銘五十三字

漢尚方鑑二徑四寸三分重一十二兩有半銘三十五字

漢長生鑑徑五寸三分重十有五兩一分銘

四十字

漢仙人不老鑑徑五寸八分重十兩三分銘三十七字

漢青蓋鑑徑四寸八分重十兩三分銘三十四字

漢服羌鑑徑六寸重一斤三兩銘二十八字

漢騶頌周商鑑徑四寸六分重九兩三錢銘二十字

漢始青鑑徑四寸一分重八兩銘一十六字

漢清白鑑徑五寸八分重一斤四兩銘三十四字

漢清明鑑一徑四寸八分重一十二兩銘四十一字

漢清明鑑二徑三寸七分重七兩三分銘一十四字

唐萬春鑑一徑八寸八分重八斤銘四十字

唐萬春鑑二徑八寸八分重七斤四兩銘四十字

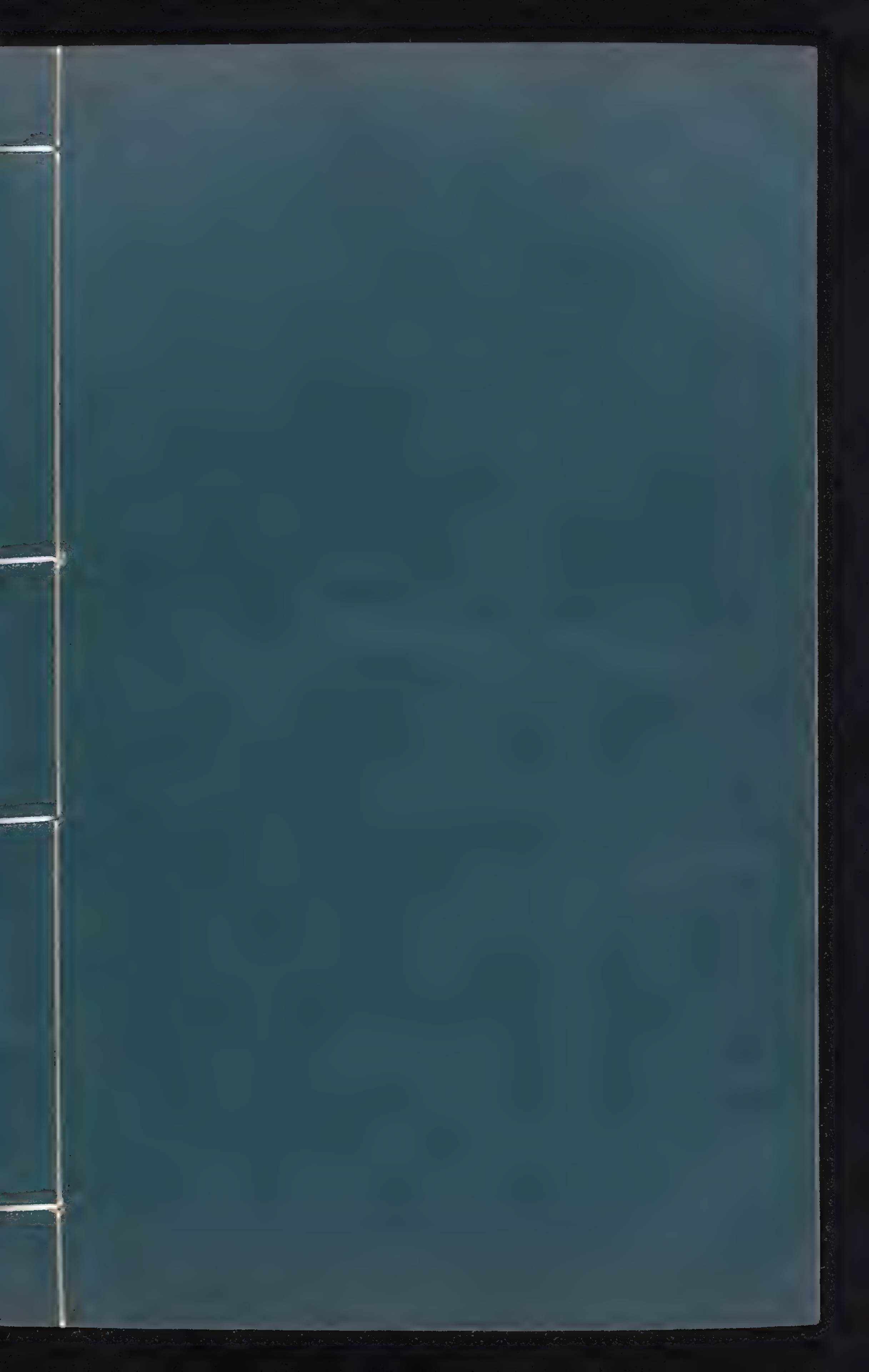
唐瑩質鑑一徑七寸八分重三斤七兩銘四十字

唐瑩質鑑二徑四寸五分重一斤有半銘二十二字

右一十六器言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之然則言而至於永歌則美之至

也盖物之美則詩亦美焉故永淨之後又次
以詩辭也

亦政堂重修宣和博古圖錄卷第二十九

鑑二 三十九器

善頌門

漢 一十一器

宜君公鑑 銘八字

宜官鑑 銘四十字

尚方宜子孫鑑 銘四十六字

長宜子孫鑑一 銘四字

長宜子孫鑑二 銘四字

長宜子孫鑑三 銘四字

長宜子孫鑑四 銘四字

四宜鑑 銘四字

九子鑑 銘一十字

宜侯王鑑 銘一十一字

十六花鑑 銘八字

唐 二器

武德鑑 銘五十三字

長宜子孫鑑 銘四字

枚乳門

漢 六器

百乳鑑

七乳鑑

四乳鑑一

四乳鑑二

四乳鑑三

素乳鑑一

龍鳳門

漢二十器

蟠螭鑑 銘一十字

龍鳳鑑

龍鵠鑑

鼉龍鑑 銘二字

虎龍鑑

雙鳳鑑

鳳馬鑑

雉馬鑑

龍麟鑑

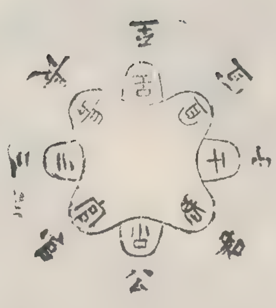
六花鑑

海獸鑑 銘四十八字

海馬蒲萄鑑一

漢宜君公鑑

公

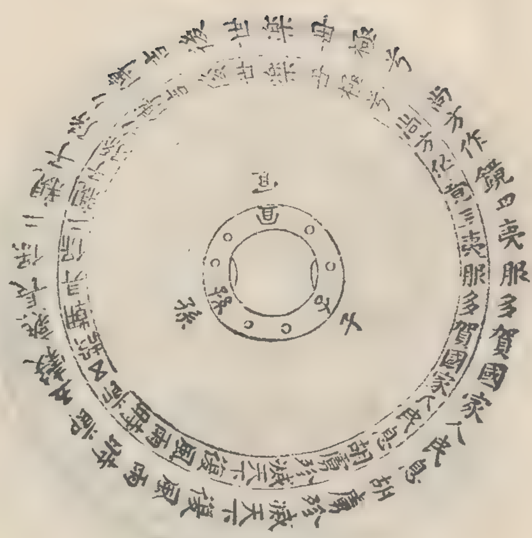
漢宜官鑑

吾作明鏡幽鍊三銅用祈典祀配服萬疆四衆天六治[illegible]

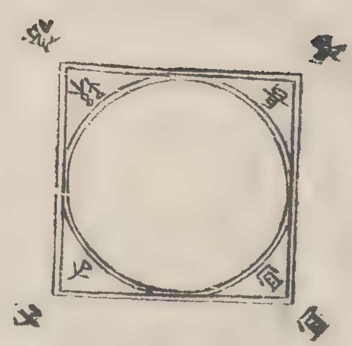
漢尚方宜子孫鑑

尚方作鏡四夷服多賀國家人民息胡虜殄滅天下復
宜子孫

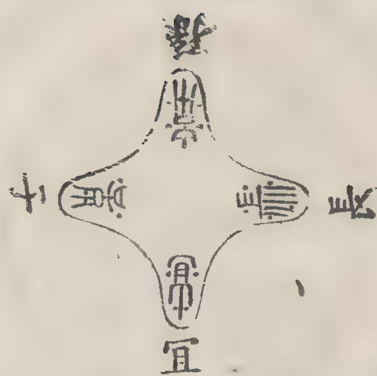
長宜子孫鑑一

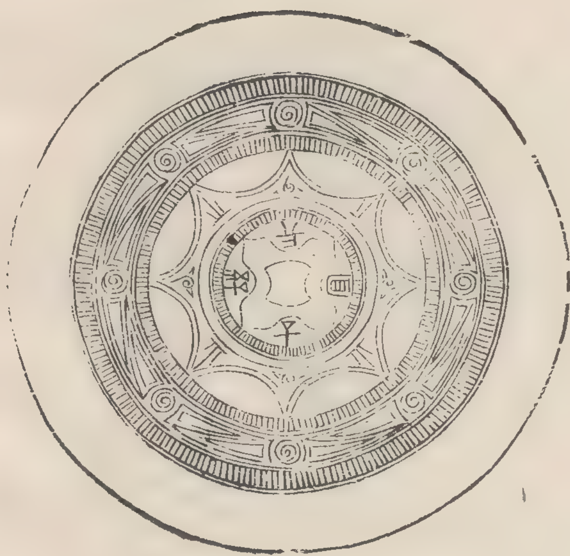

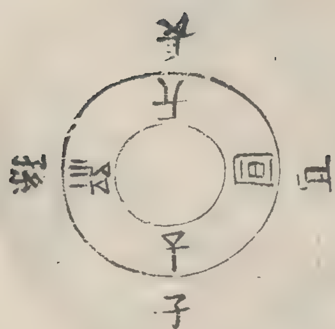
漢長宜子孫鑑二

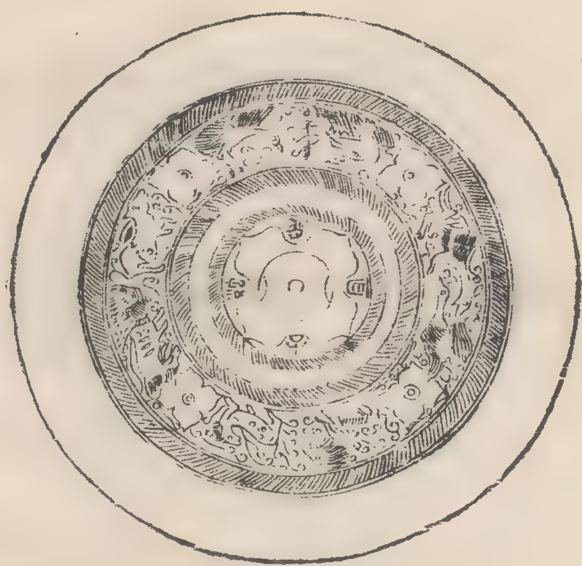

宜
子

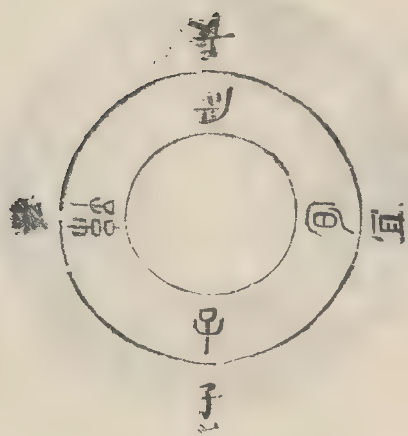
漢長宜子孫鑑三

孫
子

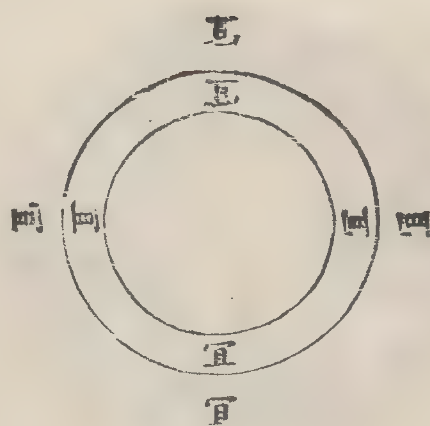
漢長宜子孫鑑四

漢四宜鑑

漢九子鑑

乐　九　子　作　巧　而　工　考　昌　制

漢宜侯王鑑

宜
壽
富
貴
昌
樂

漢十六花鑑

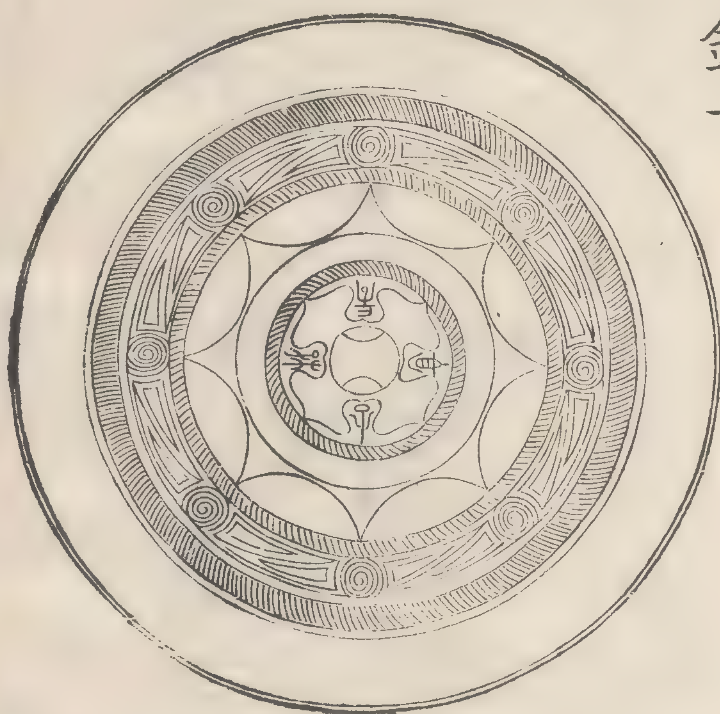

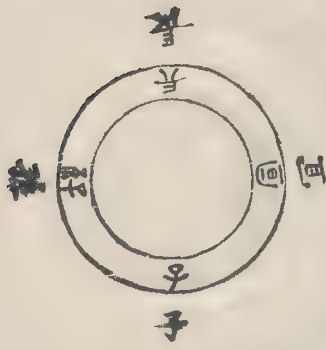
唐武德鑑

[illegible]四十五日甲子揚州總管府造青銅鏡一面充癸未年元日朝賀其[illegible]

唐長宜子孫鑑一

長
宜
子
孫

善頌門

漢宜君公鑑徑三寸九分重十兩三分銘八字

漢宜官鑑徑三寸四分重四兩三錢銘四十字

漢尚方宜子孫鑑徑五寸八分重一十三兩有半銘四十六字

漢長宜子孫鑑一徑五寸二分重一十三兩

有半銘四字

漢長宜子孫鑑二徑四寸六分重一十四兩

銘四字

漢長宜子孫鑑三徑五寸九分重一十五兩

銘四字

漢長宜子孫鑑四徑六寸重一斤十有二兩

銘四字

漢四宜鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘

四字

漢九子鑑徑四寸三分重一十兩有半銘十字

漢宜侯王鑑徑四寸四分重一斤銘一十一字

漢十六花鑑徑六寸八分重二斤十有五兩

銘八字

唐武德鑑徑九寸五分重五斤五兩銘五十

三字

唐長宜子孫鑑徑七寸五分重二斤二兩銘

四字

右一十三鑑凡頌之非所宜則雖無頌可也然則頌之斯宜之矣詩曰宜民宜王上之所以宜於下也罄無不宜臣之所以宜於君也宜爾室家言家道之宜也宜君宜王言子孫之宜也鑑之為用無所不有故其言有所謂宜君公宜侯王宜官宜子孫焉此所以又贊善頌次之也

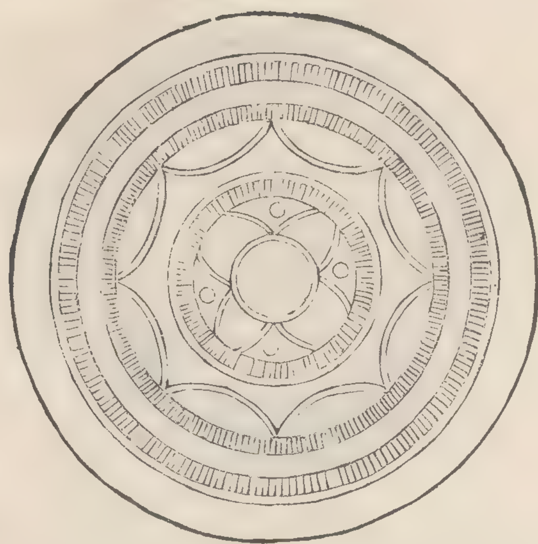
漢百乳鑑

漢七乳鑑

漢四乳鑑一

漢四乳鑑二

漢四乳鑑三

漢素乳鑑

枚乳門

漢百乳鑑徑五寸八分重一斤三兩無銘

漢七乳鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

漢四乳鑑一徑三寸一分重五兩三分無銘

漢四乳鑑二徑三寸一分重四兩有半無銘

漢四乳鑑三徑二寸六分重三兩無銘

漢素乳鑑徑三寸三分重四兩無銘

右六鑑鐘有枚枚所謂乳也彝有乳乳所以

養也蓋樂之聲所以養其耳酒之味所以養

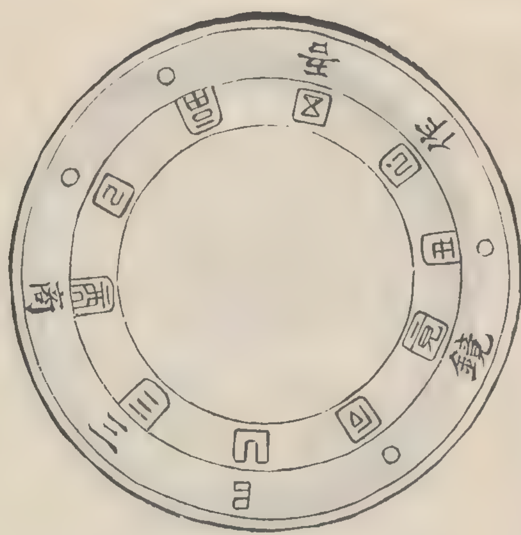
其體此其飾之以枚焉鑑亦有枚者所以燭

其形而主養故也人所祝頌以養之至也故

以枚乳次善頌之後

漢蟠螭鑑

漢龍鳳鑑

漢龍鵲鑑

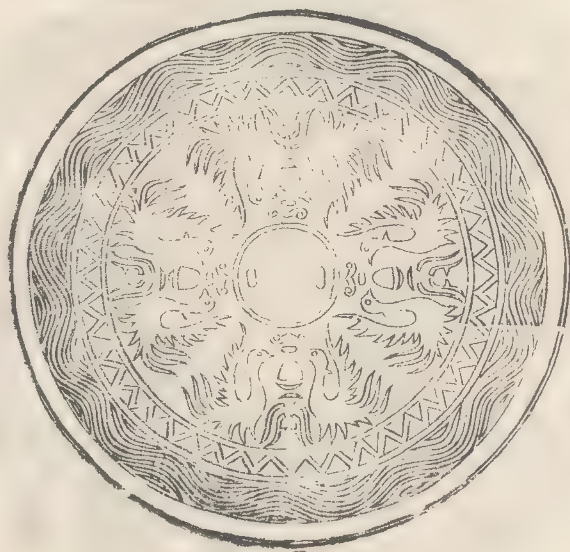
漢鼉龍鑑

漢虎龍鑑

漢雙鳳鑑

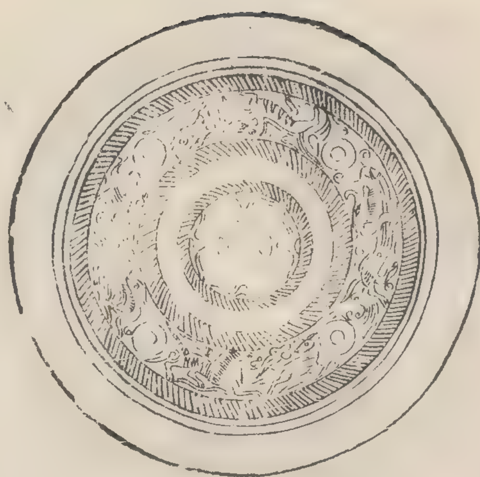
漢鳳馬鑑

漢雜馬鑑

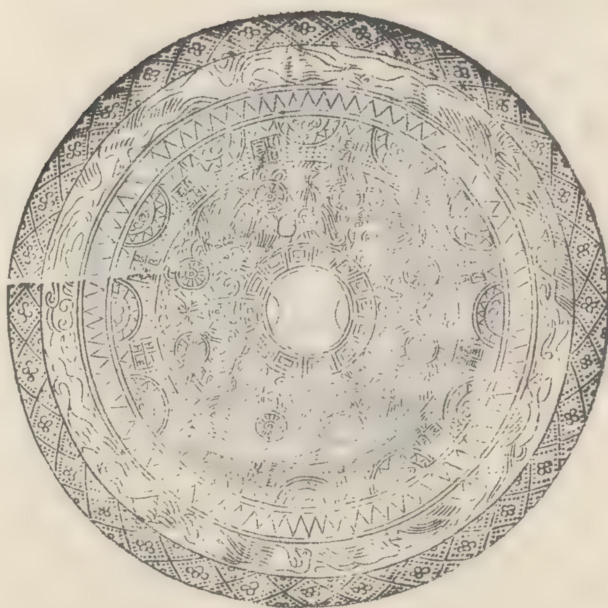
漢龍麟鑑

漢六花鑑

漢海獸鑑

漢海馬蒲萄鑑一

漢海馬蒲萄鑑二

漢海馬蒲萄鑑三

漢海馬蒲萄鑑四

漢海馬蒲萄鑑五

漢海馬蒲萄鑑六

漢海貝方鑑

漢海獸朱鳳鑑

漢海馬狻猊鑑

龍鳳門

漢蟠螭鑑徑三寸七分重六兩銘一十字

漢龍鳳鑑徑六寸重一斤七兩無銘

漢龍鵲鑑徑四寸九分重一十五兩無銘

漢鼉龍鑑徑三寸六分重四兩七錢銘二字

漢虎龍鑑徑四寸一分重九兩無銘

漢雙鳳鑑徑五寸重一斤三兩無銘

漢鳳馬鑑徑八寸五分重三斤一十兩無銘

漢雉馬鑑徑三寸九分重十有一兩無銘

漢龍麟鑑徑五寸二分重一斤二兩無銘

漢六花鑑徑二寸九分重三兩無銘

漢海獸鑑徑四寸九分重一斤一兩銘四十八字

漢海馬蒲萄鑑一徑九寸七分重五斤六兩無銘

漢海馬蒲萄鑑二徑九寸六分重五斤五兩

無銘
漢海馬蒲萄鑑三徑七寸四分重一斤一十
五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑四徑七寸七分重二斤二兩
無銘
漢海馬蒲萄鑑五徑五寸七分五厘重一十
五兩無銘
漢海馬蒲萄鑑六徑三寸五分重四兩無銘

漢海貝方鑑自方三寸重五兩二分無銘

漢海獸朱鳳鑑徑九寸二分重四斤一十二兩無銘

漢海馬狻猊鑑徑七寸三分重二斤五兩無銘

亦政堂重修宣和博古圖録卷第二十九

亦政堂重修宣和博古圖録卷第三十

鑑三 三十八器

龍鳳門

唐 一十五器

龍鑑

雲龍鑑

雲龍八花鑑

雲龍花雀鑑

鸞鳳鑑

舞鳳狻猊鑑

蓮鳳鑑

鳳銜花鑑

鹿鳳蒲萄鑑

象鑑

饕餮鑑

瑞圖鑑 銘四十三字

十六符鐵鑑 銘三十四字

唐二十一器

二十八宿鐵鑑 銘六十一字

八卦鐵鑑一 銘二十二字

八卦鐵鑑二 銘二十八字

十二辰鐵鑑 銘二十四字

日月鐵鑑 銘四十字

鳳龜八卦鐵鑑

八卦龜鳳鐵鑑

四靈八卦鐵鑑

八卦方鐵鑑

八角八卦鐵鑑

千秋萬歲鐵鑑 銘八字

玉堂鐵鑑 銘一十六字

自明鐵鑑 銘二十字

晉陽龍鐵鑑 銘四十六字

戲水龍鐵鑑

鳳花鐵鑑

雙鳳鐵鑑

花雀鐵鑑

寶花鐵鑑一

寶花鐵鑑二

素圜鐵鑑

唐龍鑑

唐雲龍鑑

唐雲龍八花鑑

唐雲龍花雀鑑　圖

唐舞鳳狻猊鑑

唐鸞鳳鑑圖

唐鳳銜花鑑

唐饕餮鑑

唐瑞圖鑑

唐寶花鑑

唐海獸鑑

唐海獸蒲萄鑑

龍鳳門

唐龍鑑徑八寸八分重三斤十有五兩無銘

唐雲龍鑑徑三寸八分重十有一兩三分無銘

唐雲龍八花鑑徑六寸三分重十有二兩無銘

唐雲龍花雀鑑徑六寸二分重一斤九兩無銘

唐鸞鳳鑑徑六寸一分重二斤十有五兩無銘

唐舞鳳狻猊鑑徑七寸五分重三斤無銘

唐蓮鳳鑑徑八寸二分重三斤一十兩無銘

唐鳳銜花鑑徑七寸六分重四斤六兩無銘

唐鹿鳳蒲萄鑑徑六寸五分重一斤十有四兩無銘

唐象鑑徑六寸五分重二斤七兩無銘

唐饕餮鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

唐瑞圖鑑徑六寸五分重二斤三兩銘四十三字

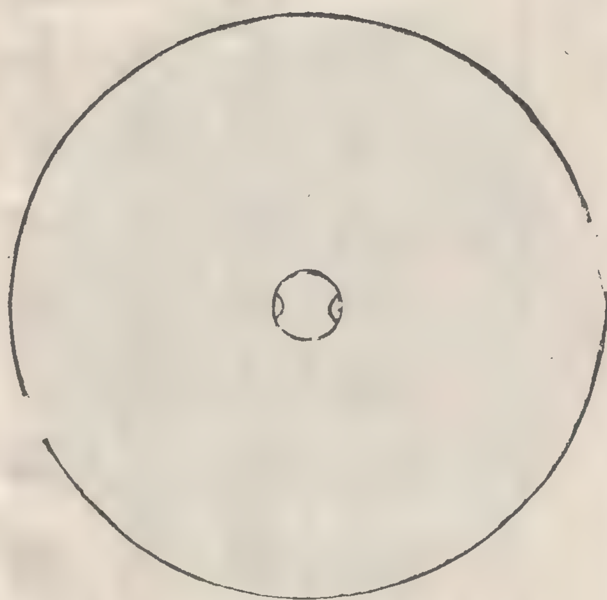
唐寶花鑑徑一尺二寸重八斤四兩無銘

唐海獸鑑徑五寸重一斤十有四兩無銘

唐海獸蒲萄鑑徑八寸三分重四斤五兩無銘

右三十五鑑凡致養之道不特人然也鳥獸草木皆有之是以至治之世百獸率舞鳳皇來儀以至萬物之生各得其宜有如由儀萬物得極其高大有如崇丘皆致養然也此又次之以龍鳳花鳥海獸焉

漢純素鑑

素質門

右一鑑徑五寸四分重一斤一兩無銘列子曰太初未見氣也太易氣之始也太素質之始也然則氣變而有形形具而有質則色色自是而起矣故以純質者終之

隋十六符鐵鑑

唐二十八宿鐵鏡

唐八卦鐵鑑一

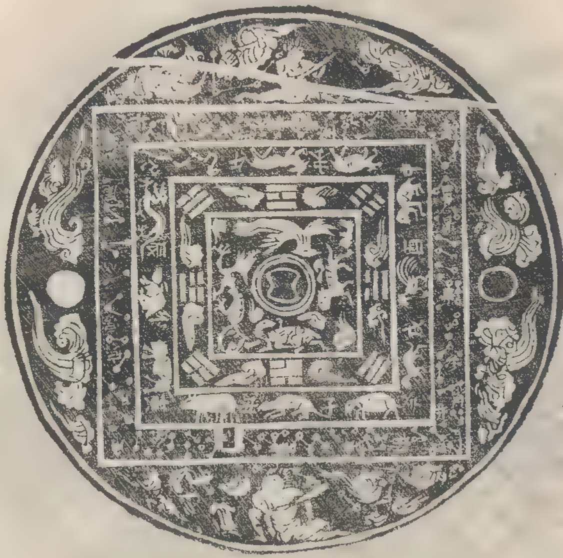
唐八卦鐵鑑二

唐十二辰鐵鑑

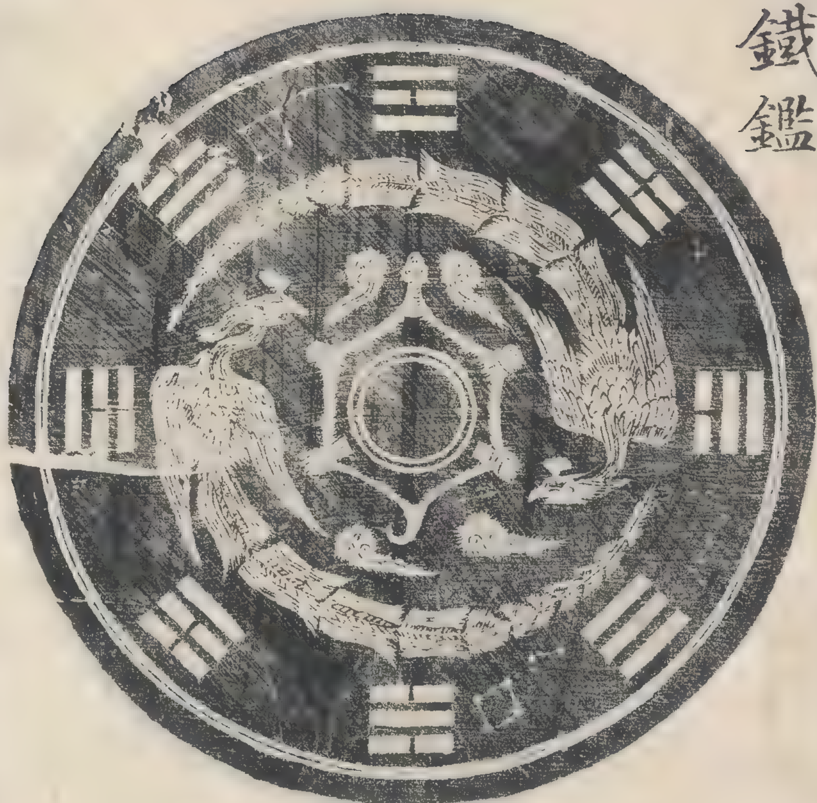
唐日月鐵鑑

唐鳳龜八卦鐵鑑

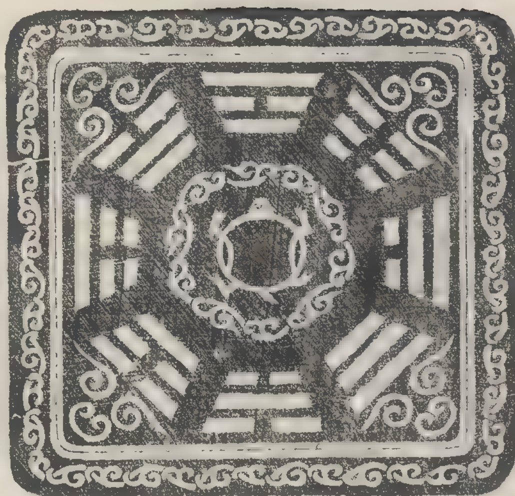
唐八卦龜鳳鐵鑑

唐四靈八卦鐵鑑

唐八卦方鐵鑑

唐八角八卦鐵鑑

唐千秋萬歲鐵鑑

唐玉堂鐵鑑

唐自明鐵鑑

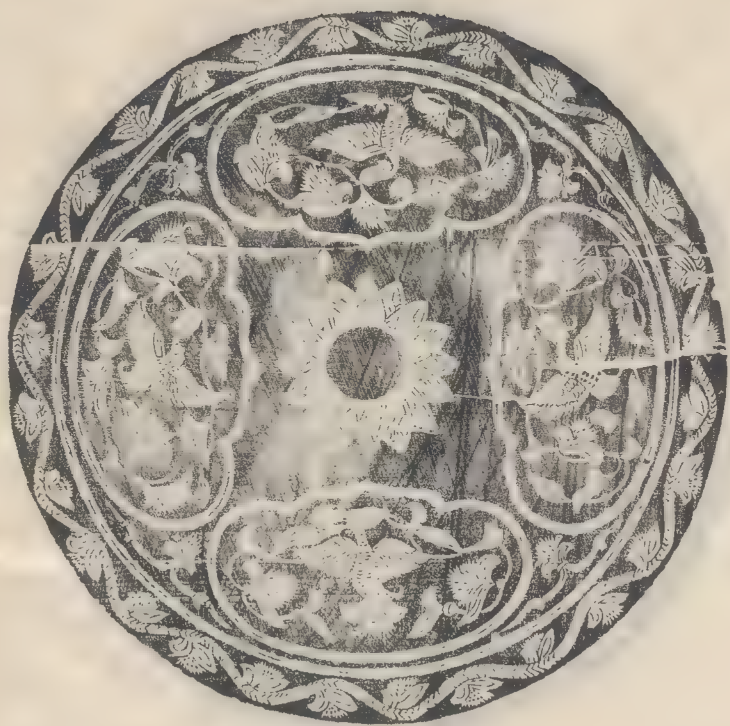
唐晉陽龍鐵鑑

唐戲水龍鐵鑑

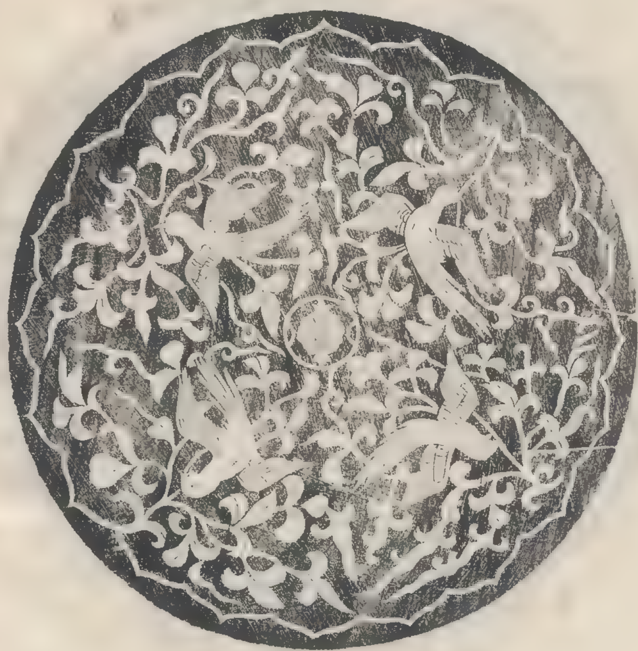
唐鳳花鐵鑑

唐雙鳳鐵鑑

唐花雀鐵鑑

唐寶花鐵鑑一

唐寶花鐵鑑二

唐素圜鐵鑑

鐵鑑門

隋十六符鐵鑑徑七寸九分重一斤十有一兩銘三十四字

唐二十八宿鐵鑑徑七寸二分重二斤五兩銘六十一字

唐八卦鐵鑑一徑八寸重三斤六兩銘二十二字未詳

唐八卦鐵鑑二徑七寸二分重二斤十有一

兩銘二十八字

唐十二辰鐵鑑徑七寸九分重三斤一十兩

銘二十四字未詳

唐日月鐵鑑徑五寸八分重十有一兩銘四

十字

唐鳳龜八卦鐵鑑徑一尺二分重四斤有半

無銘

唐八卦龜鳳鐵鑑徑八寸三分重三斤四兩

無銘

唐四靈八卦鐵鑑徑七寸二分重三斤無銘

唐八卦方鐵鑑徑四寸九分重一斤十有二兩無銘

唐八角八卦鐵鑑徑七寸八分重二斤七兩無銘

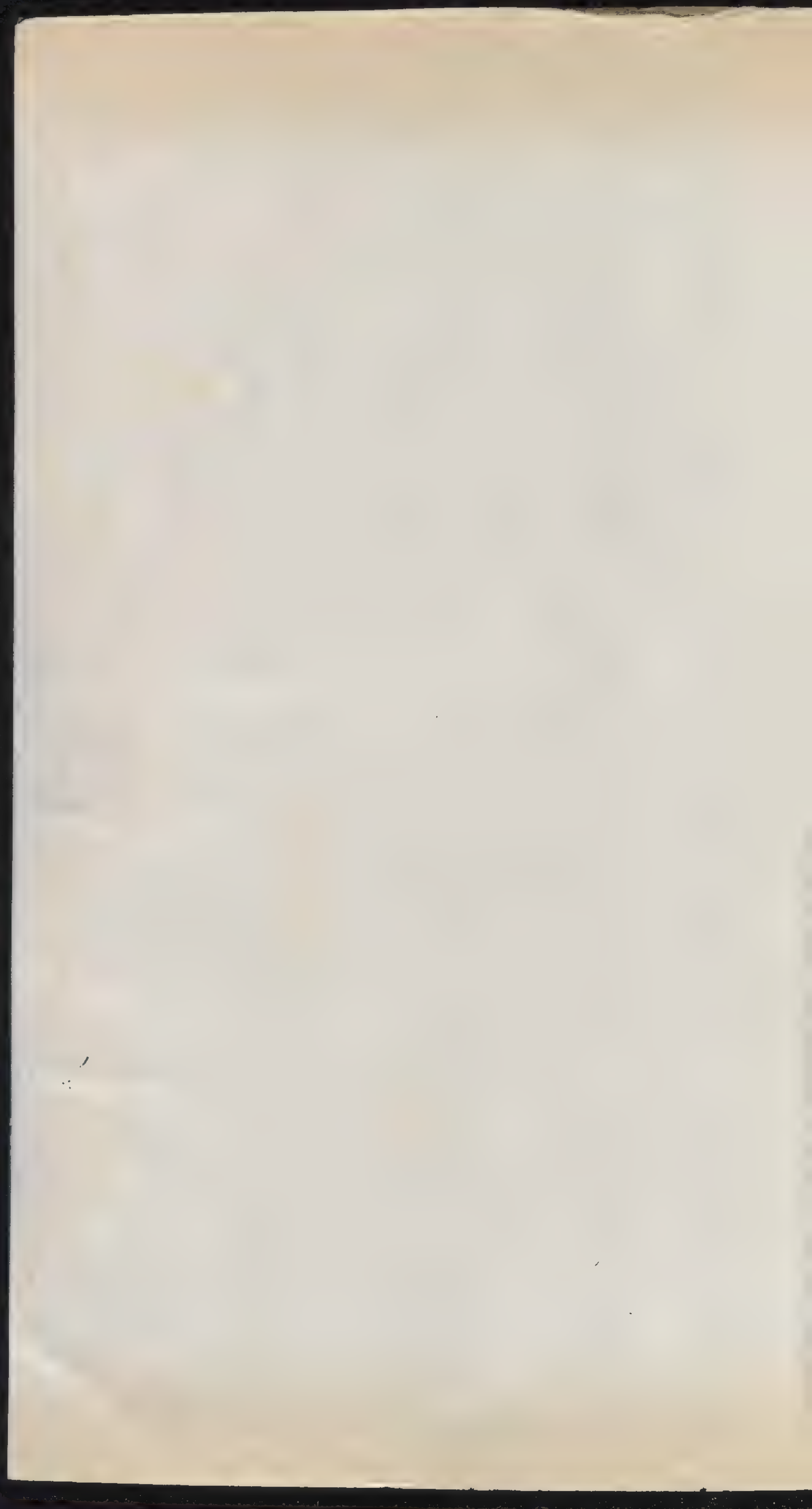
唐千秋萬歲鐵鑑徑七寸六分重三斤十有三兩銘八字

唐玉堂鐵鑑徑一尺一寸六分重九斤有半銘一十六字

唐自明鐵鑑徑七寸一分重二斤十有四兩銘二十字

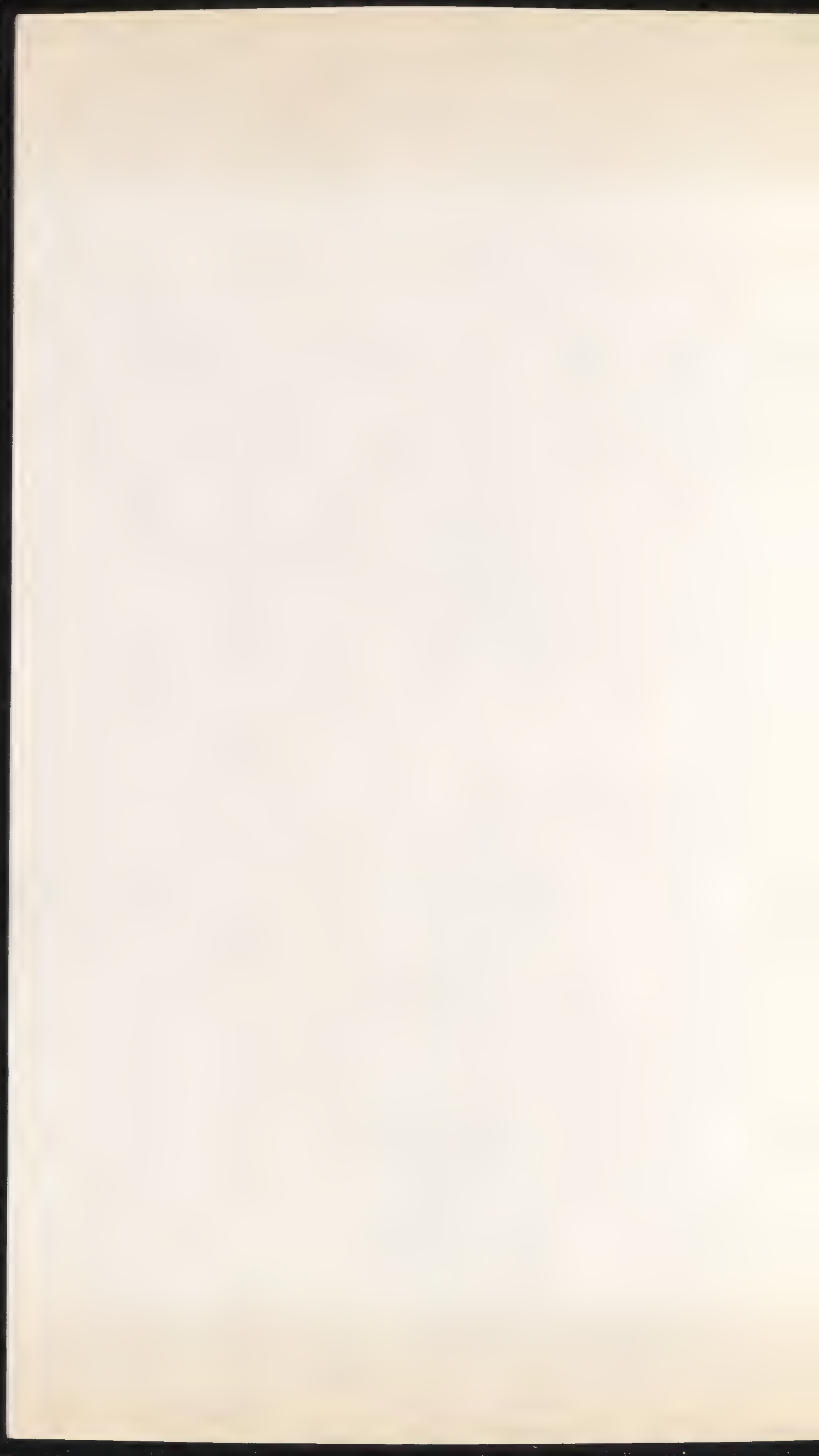
唐晉陽龍鐵鑑徑八寸三分重二斤一十四兩銘四十六字

唐戲水龍鐵鑑徑七寸四分重一斤十有二兩無銘

新考古圖序

聖人制器尚象載義深遠後世淺已不抨鼎般量銘聞見于經而乎不猳敦彝然器目不抨綴魚出書引已久矣漢宣帝孫屬鼎寶

寓仲山甫鼎徐之鎛拂楚
諸古器辨二字匽中世未
是寶之為妙東觀之石偃
師之盤岐陽之鼓可以墨
本猶未見圖鐘鼎款識之
錄者宋皇祐始命太常摹

歷代器款之篆書是呂
大臨考古圖之長鍾原甫
歐陽永叔李公麟古篆傳
錄之至居惠開發明識董
逌黃伯思翟耆年王俅薛
尚功紛紛論錄而莫備于

博古圖盍宣龢間牌凡生
之乃內出萬記寓廢山古冢
殷遷船盡尚方三代之器
㞷內子餘數秦漢諸物非
昧技者不敢何莫富廿是
吉博雅好古之士徃二廣

覽經傳求其緜奄而人主
復多其盟賞味其議論已
為一時之盛然其為玩物
書未之說而于古制器尚
家者未嘗謁而問焉未褻
殿閣所儲歷代墨器僅已

給燔宮食哉爲豈不悲哉
易曰形而上者謂之道形
而下者謂之器器本道寓形
而器可象如犧尊之重彝
絲敦之樹彝黃目之清酌
山罍之鎮靜壺尊著尊之

質樸使人指掌而畫悟目
擊而諳拜習氣不言之教
長故曰古之君子不求親
相與言其已禮樂相示而
已坐蓍枝慶衛萬驗錢矣
貪山林賤酒醴物替營尺

以成惠而屬於予莫老也
原角讀禮家之數度小學
之文字譜牒之謚系靡不
可說猶象末彼乃王不兔
物譜下不以飾德而授象
耳目之玩與宣鮮君臣之

先生遷足象義而已二圖
流播于久留移先眞新安
吳公孔氏重刻之已古玉
圖躬覽而屬予為序予閱
世之不原本始而表已玩
物象之輒錄所聞已讚之

萬曆癸卯冬瑯琊焦竑弱侯著

廬陵歐陽序書

重刊考古圖序

易曰形而上者謂之道形而下者謂之器古聖人埊金合土以前民用無不參三才而運之匪直為觀美而已將使天下後世由形下之粗迹溯形上之精微也昔夫子入廟而觀欹器詔弟子以持滿之戒由是推之雞彝龍勺玉瓚金罍之屬引伸觸類何獨不然哉歷刼以來消融剝蝕其委棄于坵墟沉埋于朽

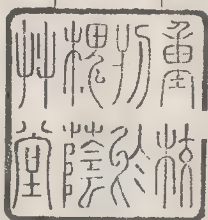
壤者胡可勝紀而非常之物不終汨沒往往
奮起于山澤陵谷之間不旋踵而王公大人
復什襲而珍藏之一二閭巷之士思覩一斑
杳不可得則圖譜之作厥功懋矣宋元祐中
汲郡呂公嘗集考古圖十卷夫公始受業于
横渠張子後竟業于伊川程子和靖尹氏推
為醇篤之士其定是書也豈矜奇炫博之謂
哉亦藉是以傳往聖之心學也是即張子之

所謂糟粕灰燼無非教也是即程子之所謂灑掃應對便是形而上也顧自原本刊行二百餘年茶陵陳氏更梓之茶陵距今又四百餘秊竊恐是書之泯沒無聞也爰撿家藏古本倩工繕寫參互考証重付剞劂以廣流傳俾海内學者得斯編而玩索之由形下之器而會形上之道庶幾不失古聖人之遺意也夫

旨

乾隆十八年歲次癸酉秋八月天都黄晟曉峯氏挍刋於槐蔭草堂

考古圖記

莊周氏謂儒者逐迹喪真學不善變故為輪扁之說芻狗之諭重以漁父盜跖詩禮發冢之言極其詆訾夫學不知變信有罪矣變而不知止於中其敝殆有甚焉以學為僞以智為鑿以仁為姑息以禮為虛飾蕩然不知聖人之可尊先王之可法克己從義謂之失性是古非今謂之亂政至於坑殺學士燔爇典

籍盡愚天下之民。後憮由是觀之二者之學其害孰多堯舜禹臯陶之言皆曰稽古孔子自道亦曰好古敏而求之所謂古者雖先王之陳迹稽之好之者必求其所以迹也制度法象之所寓聖人之精義存焉有古今之所同然百代所不得變者豈芻狗輪扁之謂哉漢承秦火之餘上視三代如更晝夜夢覺之變雖遺編斷簡僅存二三然世移俗革人

此書殘不復想見先王之緒餘至人謦欬不
意數千百年後尊彝鼎敦之器猶出於山巖
屋壁隴畝墟墓之間形制文字且非世所能
知況能知所用乎當天下無事時好事者畜
之徒為耳目奇異玩好之具而已噫天之果
喪斯文也則是器也胡為而出哉予於士大
夫之家所閱多矣每得傳摹圖寫寖盈卷軸
尚病窾啓未能深攷暇日論次成書非敢以

器為玩也觀其器誦其言形容髣髴以追三代之遺風如見其人矣以意逆志或探其制作之原以補經傳之闕亡正諸儒之謬誤天下後世之君子有意於古者亦將有攷焉

元祐七年二月汲郡吕大臨記

考古匪玩物也六一翁劉邍父窮年攟摭至趙明誠金石集錄浩如煙海虞彝商簋紀甗秦匜鑄物肖形殫令人智巧營之未必不更精鑑奇偉倚以典刑峻嚴辭語靚深相去不知迴隔幾塵凡物興替各有時鼎淪而泗水汲劍藏而牛斗射其間人力不容穗雖然其器亡其書存可也器之寶傳或弊書之流傳匪窮汲郡呂公彙諸大家所藏尊卣敦盂之

屬繪為臣編兵後多磨滅吾弟翼輿倩又廣呂
公好古素志屬羅兄更翁臨本且叟翁刻以
傳世并採諸老辯證附左方用心良苦世俗
爭嗜畫至狀蟲魚花草童稚知愛誰肯挂眼
是器凡格把覩貞若是身周旋揖讓三代間
奇哉維先秦器物標經典尚多安得摸取曲
阜之履岐陽之鼓兕戈和弓封父繁弱輯為
全書時時觀覽并濯胷次俗氣

予嗜古凡花卉泉石遊心經目閒寘搜麽覽
未盡留意及得先秦罍洗鐏釪奇物多琢龍
不釋手偶閱汲郡吕先生舊輯考古圖十卷
慨慕古先聖賢制作大意真若隔世曾次芬
蔕不能屣棄命友臨本刋訛刻傳且采諸君
子辯證附其下或嗤予剏精芻狗之器者予
曰物生而有象物成而有器器即道道即器
本不相離也輪輿軫輻寓天地也權衡斗量

寓律吕也深衣十三幅寓朞而閏也錯然而
陳維理之存竅亇而虛維德之居豈徒器乎
哉是以觀湯盤者知日新之義觀周杖者知
嗜慾之失觀爿向讒鼎者知昧爽丕顯之勤
聖賢君子或因是洗心若鄙為器則世方熙
熙壤壤輿接為搆古道且弗貴而奚但器乎
寧刻此以淑好古者
大德己亥陽復日茶陵陳翼子翼甫識

考古圖所藏姓氏

秘閣

太常

內藏 皇祐中降付修文伏樂所

河南文氏 潞公

丹陽蘇氏 子容

臨江劉氏 邃父

河南張氏 景先

睢陽王氏仲至
新平張氏舜民芸叟
廬江李氏辟伯時
開封劉氏瓌伯玉
京兆田氏槩
扶風乞伏氏
京兆呂氏
京兆薛氏紹彭道祖

眉山蘇氏 子瞻

潁川韓氏 持正

京兆范氏 巽之

洛陽曾氏

東平榮氏 啟道

河南寇氏 準

丹陽蔡氏 肇 天啟

河南許氏

河南

扶風王氏 筌 子真

京兆孫氏 求 祖修

鄴郡竇氏

河南王氏 康功 師文

鄱陽法相院

河南李氏

東平王氏 禹玉

京兆毋氏沅清臣

京兆李氏庠彭

東朗劉氏槩仲平

京兆陳氏

華陰宋氏子安道卿

京兆孫氏默

成都大慈寺僧

廬江高氏

淮陽趙氏

考訂

默齋羅更翁

亦政堂重修考古圖卷第一

鼎屬匜鐘二

王子吴飤鼎 銘三十一字

宋君夫人餗釪鼎 銘八字

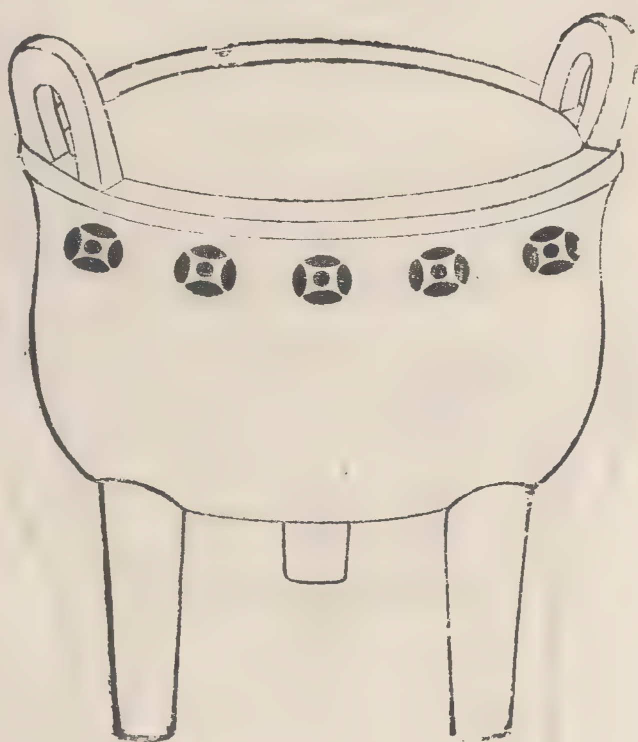
乙鼎三 銘二字

饕餮鼎 銘一字

庚鼎 盧江李氏

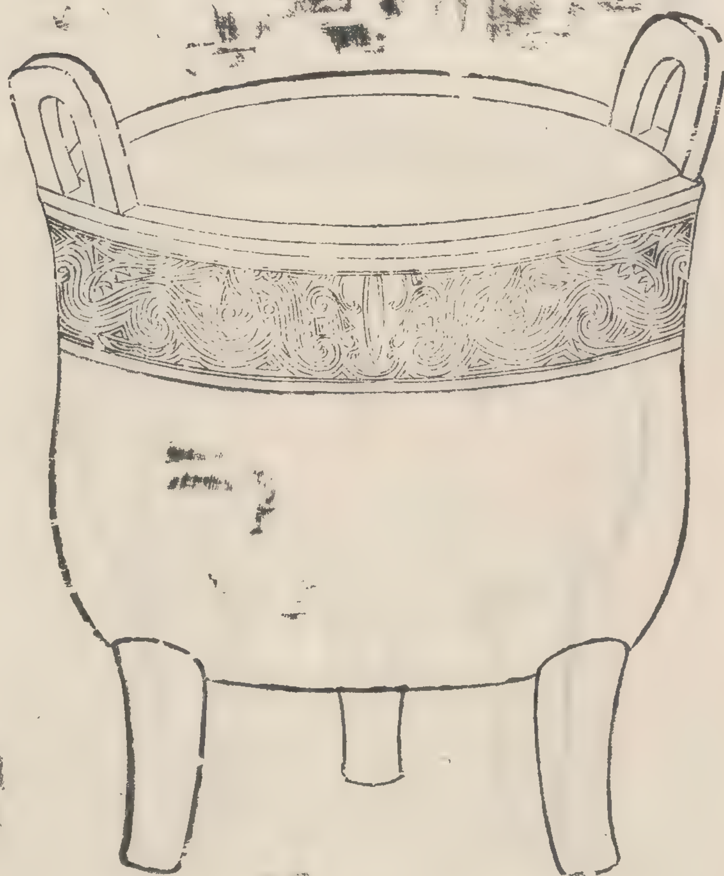
庚

辛鼎　同上

辛

鼎同上

癸

右三鼎皆得於京師

庚鼎高六寸有半深三寸有半徑五寸三分容二升有半

辛鼎高八寸深四寸有半徑七寸容五升

癸鼎高九寸有半深五寸徑八寸容一斗

銘皆有一字在其腹權庋量皆用公大府法有云黍尺黍量者各識其下

按史記夏商未有謚其君皆以甲乙爲號則

此三鼎疑皆夏商之器

李氏錄云自庚至癸一體每變以大而文有加庚癸二字與説文小異許慎云庚者秋時萬物庚庚有實今庚作[illegible]無垂實之象此[illegible]字乃有之今癸作[illegible]具四中而此[illegible]字一中三包癸次丑而居寅之前有紐而未引達之象又癸鼎文作龍爾中有獸面蓋饕餮之象吕氏春秋曰周鼎著饕餮有首無身食人未

咽害及其身春秋左氏傳縉雲氏有不才子
貪于飲食冐于貨賄天下之民謂之饕餮古
者鑄鼎象物以知神姦鼎有此象盖示飲食
之戒又按陶隱居刀劍錄云夏孔甲鑄劍一
名曰甲銘止一字

晉姜鼎

集古作韓城鼎　臨江劉氏

隹惟王九月乙亥䇂晉姜曰仐余
惟司嗣肼朕先姑君晉邦余不
劆叚巟寧巠經灉雍明德宣邲又我
猷用楷招君辥辟委𩁹揚乃先
剌値虔不彖墜𧨗謂𩰫覃令亯以辥我
萬民㷌遣我沪錫鹵𧶠賁千兩
勿廢文侯顈顈令㽈威毋貫通弘
征緐綏湯原取乃吉金用作
寶尊鼎用蘡康𪓛擾妥褱懷遠𧴪
君子晉姜用蘄綽綽𥨥綰壽
作惠㳿為亟萬年無疆用享
用德晄畯保其孫子三壽是利

集古本

劉原父擇

惟王九月乙亥晉姜曰余
惟司朕先姑君晉邦余不
○安寧巠雝明德宣○我
猷用○所辟辟○○○○
劉虔不○○○○㠯寵我
萬民嘉遣我○鹵賚千兩
㐱瀍文　○○○○○○
維綏○○堅○吉金用作
寶尊鼎用康　妥懷遠邦
君子晉姜用蘄○○康壽
作惠○亟萬年無彊用享
用德畯保其孫子三壽是利

太常博士豫章楊南仲釋

隹 惟 古字多省偏旁鄭司農說周禮云四者書三恒為義又云立位同字古文春秋經位為立是也 王九月乙亥晉

姜曰余隹 同上 司 嗣 朕 朕 先姑君晉邦余不叟 敢 今作敢者文省進取也

从殳故叟疑為敢 妟寧巠 經 淮[illegible] 疑雝 明德宣邸 疑鄙省隸作卹 我猷用

[illegible]庀辪辟𡚽 疑作毋戈从女而象乳子形欲疑為毋而繇讀為繁 鬄久光剌虔不彖

疑篆字讀為墜 譄 諸 魯字右作㫃即旅字古文旅作宋而省者字用米為聲蓋古文魯旅省二字通用故疑譄為諸 豐 單 亯 享 㠯

師 胃我萬民熹遣我沪 疑易字易者篆文蜥蜴形故疑為易而讀為錫賜皆以聲假借也 鹵 鹵式

胃字省中象䀉形胃胃上象胃中穀形故疑鹵胃二字 賚千兩勿灋文侯顥令罣 疑字名从

斗在甲下斗今但用左右者尚右故斗在甲下為卑故𢍆疑為卑亦忠借為俾讀 毌 疑毌字讀為貫毌音冠象穿貫寶貨形貫字从二毌或即毌字今毛詩有串夷字俗用為串穿之串說文不載豈非串字之省也故疑讀為貫 𢓊 通凡从辵彳古字多通用 弘征緐 疑緐字 湯𧷸叔 受

久吉金用乍 作 寶尊 𢍜 鼎用康𩛥 疑西夏字古語二字相屬者多為一字書之若秦鐘銘有小子三三方四方之字是也𠧧古西字故疑為兩字 妥 妥讀為綏說文無妥字蓋古綏字省糸尒其後相承讀如婿故疑為綏 褱𨖼

𣄒君子晉姜用𣃨 疑旂字讀為祈㫃音偃石鼓文皆作㫃古之旌旂悉載於車故疑𨌥即旂字而从車借讀為旂近嘗有得敦田者二銘皆用𣃨萬壽之文故知其然也 綽𥨍釁 疑釁字讀為眉釁今憯為許刃而亹釁芑之亹釁音門用之為聲詩凫鷖在亹又省為亹釁易係辭又讀如尾釁門尾眉聲相近又古者字音多與今異徐鉉所謂如皀亦音香釁亦音門乃辨音仍它皆倣此是也豈釁眉古亦同音歟秦鐘銘亦有此字 壽𡈼簋

𤔔 爲 為者母猴也从爪而象其形故疑為爲 亟 極 萬年無疆 疆 用亯 享 用

德䀢疑允字字書所無而於文勢宜為允蓋用刪省聲也保奠其孫子三壽是利宅字不可識者猶十二三皆今所不傳以小篆參求之不能彷彿以今揆之其間或當時書者鑄器者不能無謬誤矣

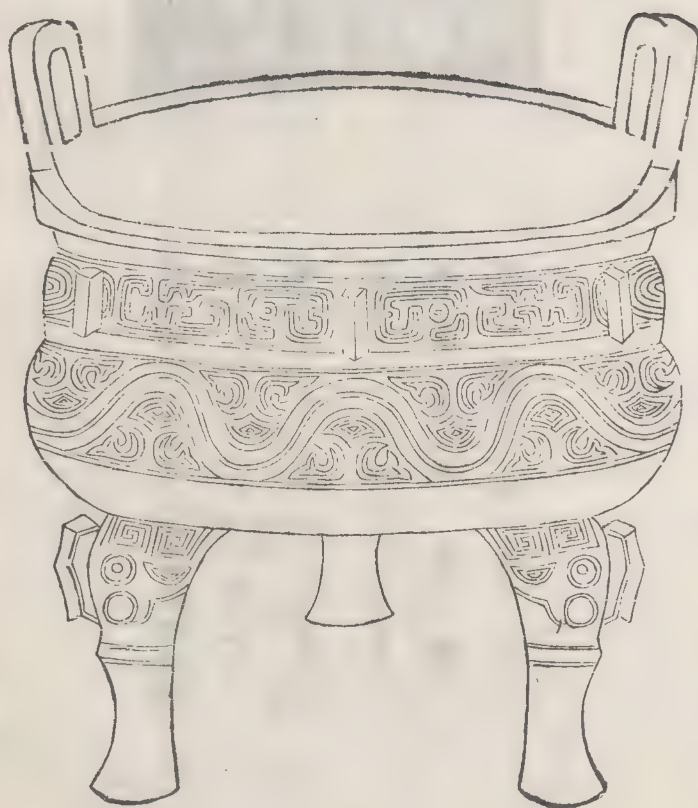
右得於韓城徑尺有七寸四分高尺有二寸半深七寸六分容四斗二升銘百有二十一字

公諴鼎

臨江劉氏

集古作

尚雝雝

隹惟十古文如本字又有三四月既㓚疑死字

霸魄王个在二下保保疑作都雒合公

誠誠作尊鼎用追享

丁考疑作丁于皇且祖考用乞

眉壽萬年無疆

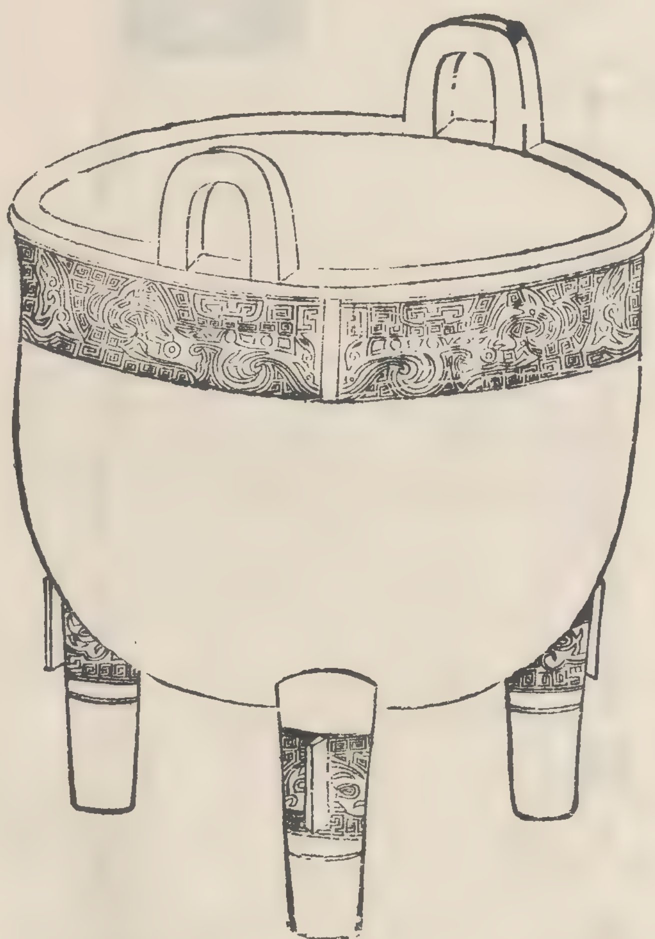
子〻孫〻永寶用

右得于上雒徑尺有七分高八寸八分深五寸八分容斗有八升銘四十有一字

按惟王十有四月古器多有是文或云十有三月或云十有九月疑飼王居憂雖踰年未改元故以月數也丞雖或官名如西雖之類集古云雖公不知為何人原父謂古丁寧通用蓋古字簡略以意求之則得爾

亶鼎

秘閣

蠆

右銘一字餘未考古蠆字全象蠆形疑人名

若公孫蠆之類周景王十三年鄭獻公蠆立

娟氏鼎

河南

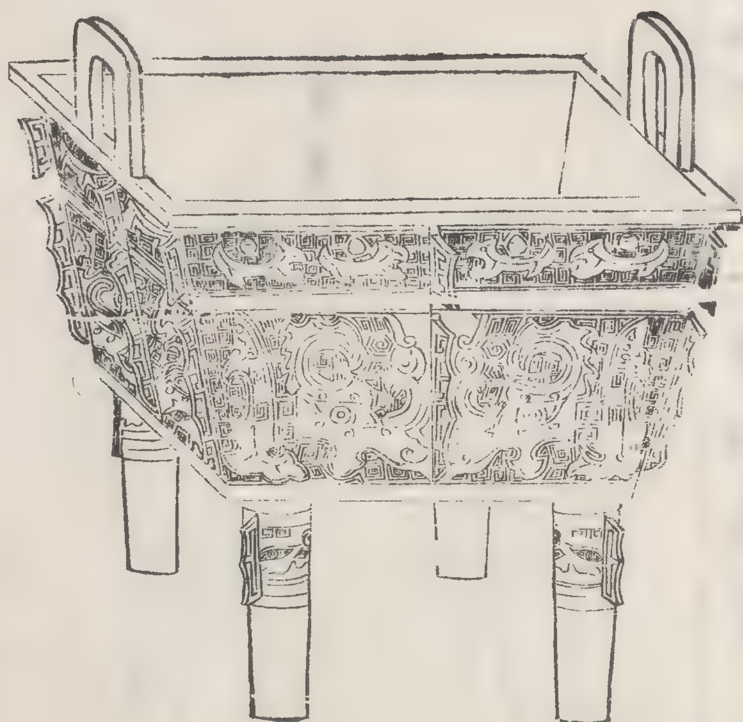
叀惠作𣪊微白伯
𣪕同與妘氏鼎
永寶用

右銘十字餘未考

按娟姓祝融之後亦作妘說文云籀文作

東宮方鼎

扶風乞伏氏

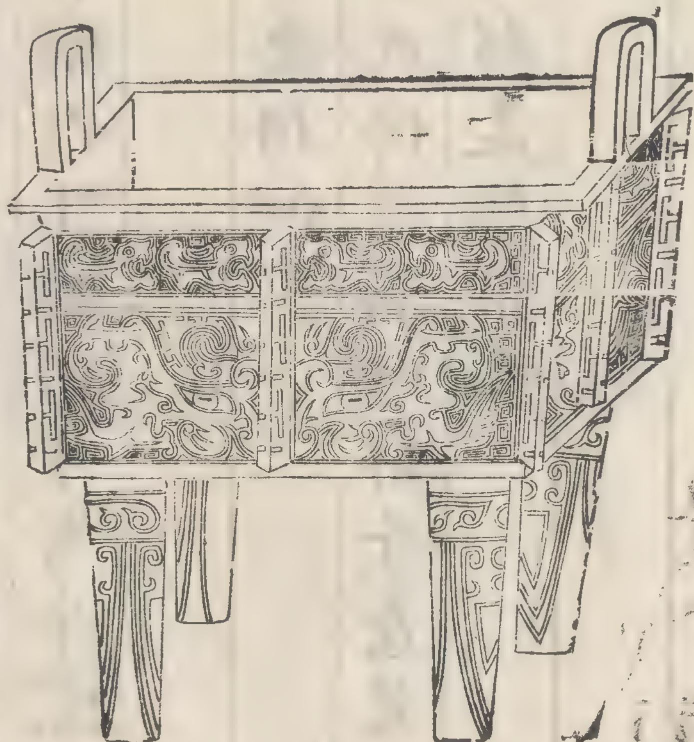

東宮

右得於扶風量度未考銘二字曰東宮

鄭方鼎

右元祐丙寅春新鄭野人耕而得之高七寸有半深三寸一分縮六寸衡四寸有半容二升有半無銘識

按此器與東宮方鼎相似

李氏録云春秋左氏傳晉侯賜鄭子產莒之二方鼎今得之新鄭蓋鄭鼎也

牛鼎 内藏

右不知所從得以黍尺黍量校之深八寸六分徑尺有八寸容一斛無銘識

按今禮圖所載牛羊豕鼎各以其首飾其足此鼎之足以牛首為飾蓋牛鼎也

雲鼎 丹陽蘇氏

右所從得及度量皆未考無銘識鼎口及足
皆以雲氣為飾

直耳饕餮鼎

新平張氏

右所從得及度量皆未考無銘識鼎腹有饕

餮象文皆隱出

直耳篆帶鼎　同上

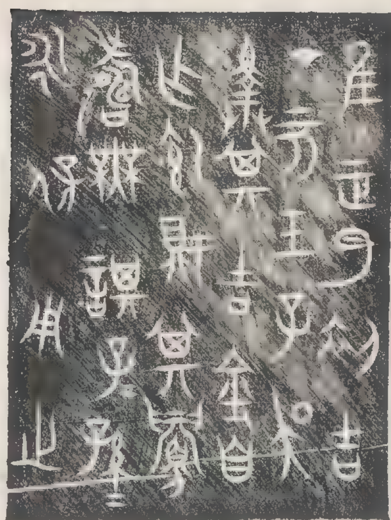
右所從得及度量皆未考無銘識

王子吳飤鼎

河南文氏

飤飼同

惟正月初吉

丁亥王子吳

睪(擇)其吉金自

作飤(飼)鼾(鼎)其眉

壽無諆(期)子子孫孫

永保用之

右得於京兆高尺有三分深八寸有半徑尺有三寸半容四斗三升有半銘三十有一字

按此器銘云作飤鼾鼾字字書所不載其形制則鼎也字體與鄦子鐘相似蓋周末接戰國之物

宋君夫人餗釪鼎　款闕

宋君夫人之餗鈃鼎

右得於京兆惟蓋存徑七寸高二寸銘八字

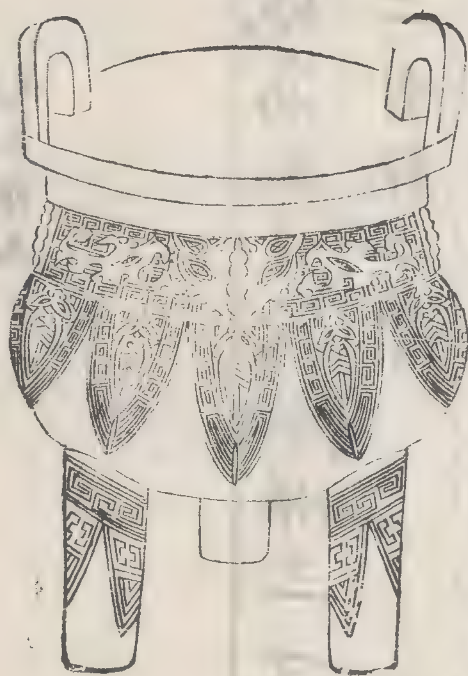
按鈃字疑作鈃省(音刑)王子吳飤鼾從鼎彝

金又干字與幵字筆畫相似而不類亦未可

考

乙鼎

河南文氏

乙◎鼎文

右得於鄜郡宣甲城高五寸八分深三寸七分徑五寸二分容二升銘二字

按鼎銘乙下一字不可識考其形制文字及所從得盖商器也

饕餮鼎 鄴郡竇氏

戊

右得於鄴郡漳河之濵高五寸有半深三寸四分徑四寸有半容二升一合銘一字

按鼎銘一字奇古不可識亦商器也愚謂銘字疑作戊盖乙鼎庚鼎之屬

亦政堂重修考古圖卷第一

亦政堂重修考古圖卷第二

鬲甗鬵

丁父鬲 銘三字

弇口鬲

父己鬲 銘三字

豨叔鬲 銘五字

𦉢父鬲 銘十二字

匕旅鬲 銘二字

方乳曲文大鬲

方乳曲文次鬲

垂環鬲

直耳鬲

四足鬲

叔殷穀鬲 銘八字

伯勳父圓旅甗 銘六字

仲信父方旅甗 銘二十一字

圓篆鬲

文足鬲

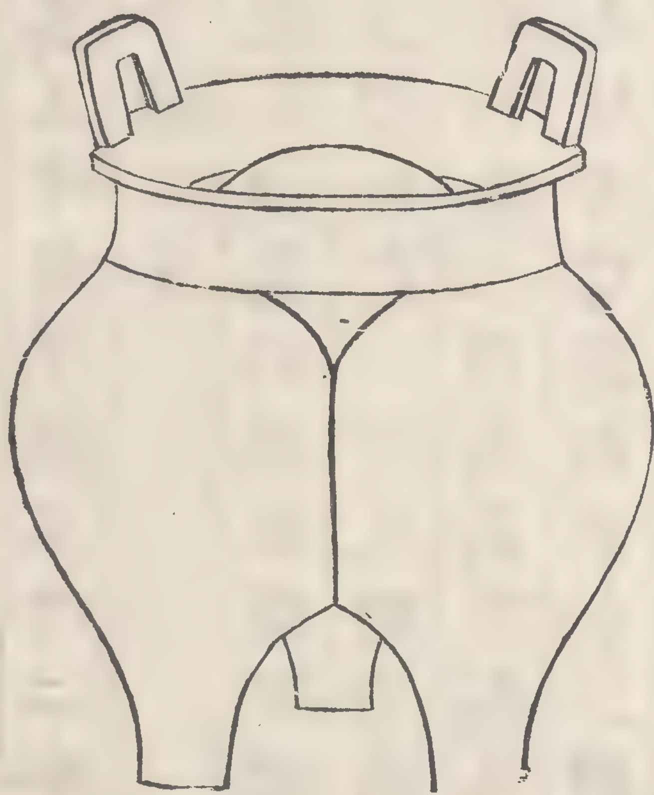
圓鬲

庚鬲 銘六字

細文𩱳鬲

丁父鬲 廬江李氏

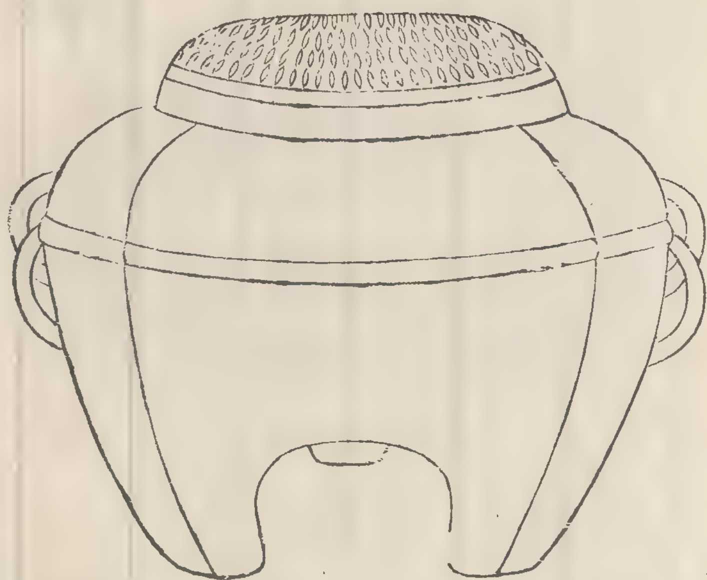

孫
丁父

右不知所從得高五寸有半深三寸二分徑四寸有半容二升銘三字

李氏録云爾雅款足曰鬲此器自腹所容通足間若股髆然三體合為一丁父所作商器也稱牀鬲及秘閣所藏二周高鬲有闊足為款者有自下空為款者皆圜而不分三體與此少異

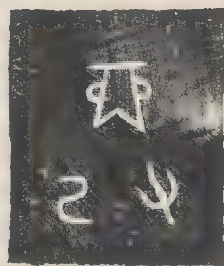
弇口鬲 河南文氏

石無銘識餘未考

父己鬲 京兆呂氏

鬲
父己

右得於郟城高五寸七分深二寸九分徑二寸有半容二升有半銘三字

稀叔鬲

歸叔作尊彝

右不知所從得高四寸有半深二寸六分徑五寸有半容升有七合重二斤十兩銘五字

具父鬲 河南張氏

仲疑字孔父乍作䵼尊鬲

子子孫孫永寶用

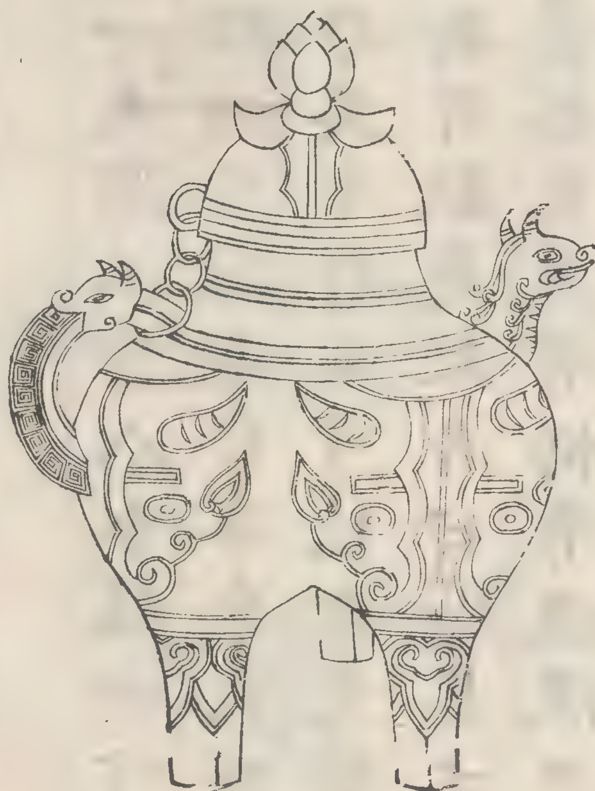
右熙寧中得於鳳翔盩厔高三寸八分深三寸二分徑五寸六分容二升銘十有二字

卜旅鬲

河南文氏

卜

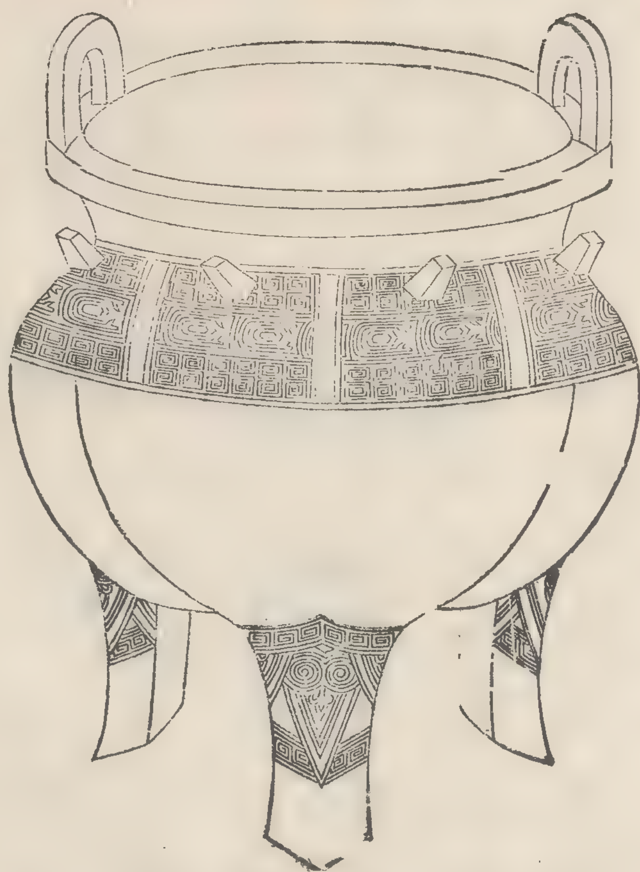

薛尚功云商父已卣有非字此乃其半盖析字也旁一字奇古未可攷

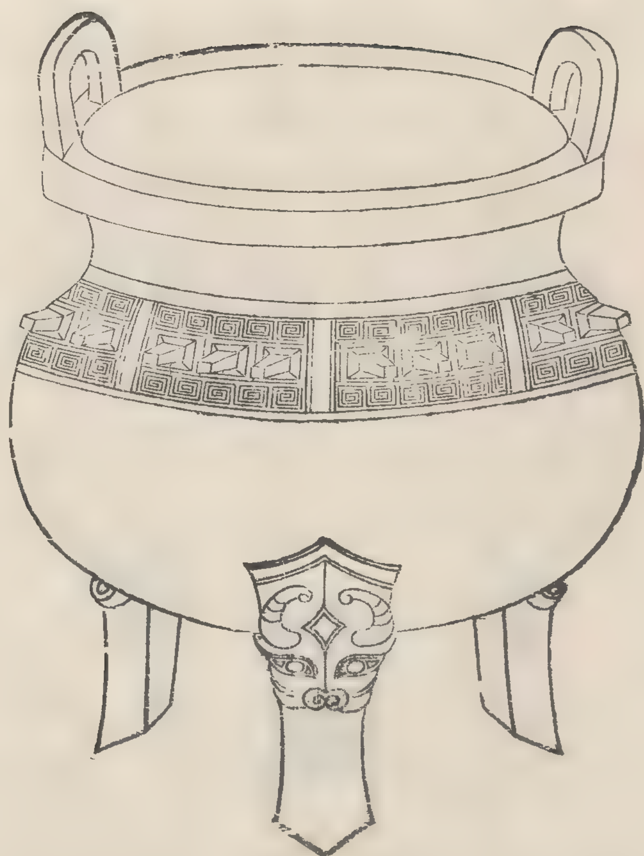
按周愙功勳銘內鴻字工作匕疑此作亾旅鬲

右得於京兆高一尺深五寸八分徑四寸容五升銘二字　按此器銘有匕字李氏所藏父己卣有𠦪此乃其半皆不可考古文鐀字作𠦪似近之形制有款足故名曰鬲其文皆隱起作獸面亦饕餮象然有柄有流流口作牛首蓋有連環系于柄與他鬲小異

方乳曲文大鬲 内藏

方乳曲文次鬲 同上

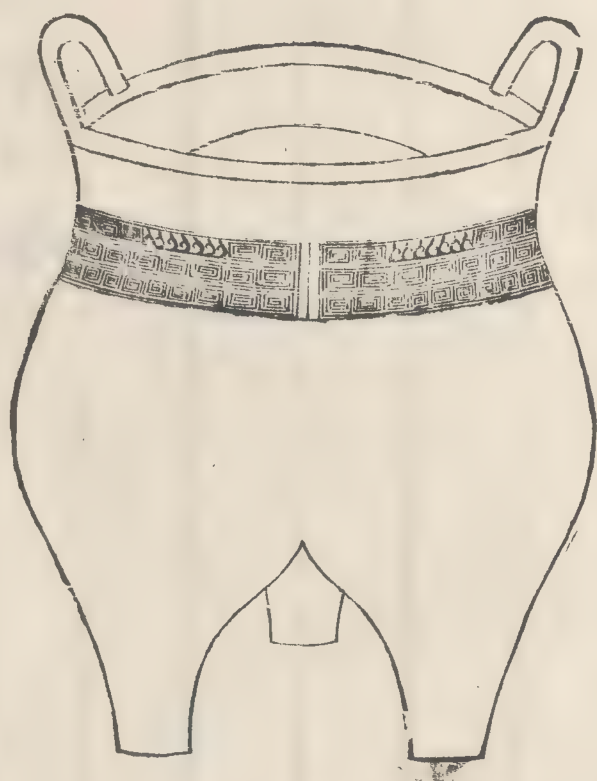
右二器不知所從得以黍尺黍量校之大者深尺有一分徑尺有四寸耳高四寸圜脣厚半寸容一斛次者深八寸九分徑尺有二寸半耳高三寸容五斗足皆中空有界篆方乳曲文為飾無銘識

按周禮陶人為甗鬲實五觳又豆實三而成觳四升為豆觳容斗二升五之則六斗皇祐中詔定大樂有司校之皆與周官不合

環鬲 河南文氏

直耳鬲 河南張氏

右得於河南河清高四寸七分深三寸二分
徑四寸六分容一升六合

四足鬲

開封劉氏

右不知所從得高七寸七分深五寸六分徑三寸八分容三升半無銘識

叔殷𣪕鬲 𣪕奴豆公豆二切

様闕 疑與前𧵂叔鬲同銘少異尔

𩰤虢 𪊨 乍作 𪊨 㲃𣪘 𣪕 蹲 彛

右不知所從得銘八字形制未傳

伯勳父圜旅甗 内䥴

右不知所從得以黍尺黍量校之徑有三寸八分（有唇而無劃記）自口至底陽深六寸八分耳高三寸足皆中空容二斗甗容三斗六升銘六字

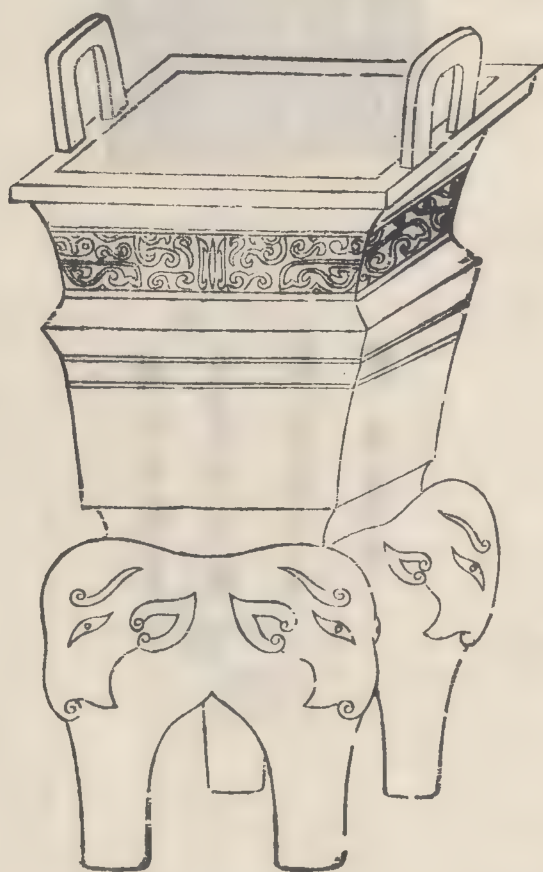
按周禮陶人為甗實二鬴四升為豆四豆為區四區為鬴鬴容六斗四升二鬴則斛有二斗八升

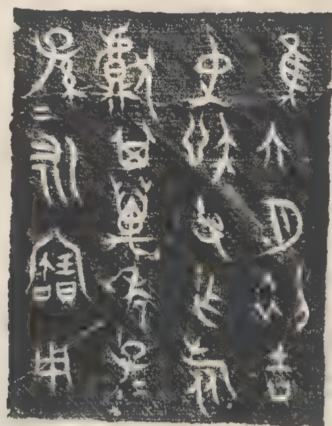
皇祐中詔定大樂有司校之與周官不合文

曰旅甗者旅食所用燕禮司宫尊于東楹之西兩方壺公尊瓦大兩有豐士旅食于門西兩圜壺言旅者以別公尊與堂上尊也餘器皆然故此圖所謂有旅彝旅鬲旅簋旅卣旅匜皆此義也愚按甗說文云無底甑也魚軒語偃語蹇魚蹇四切

仲信父方旅甗

減半

維六月初吉

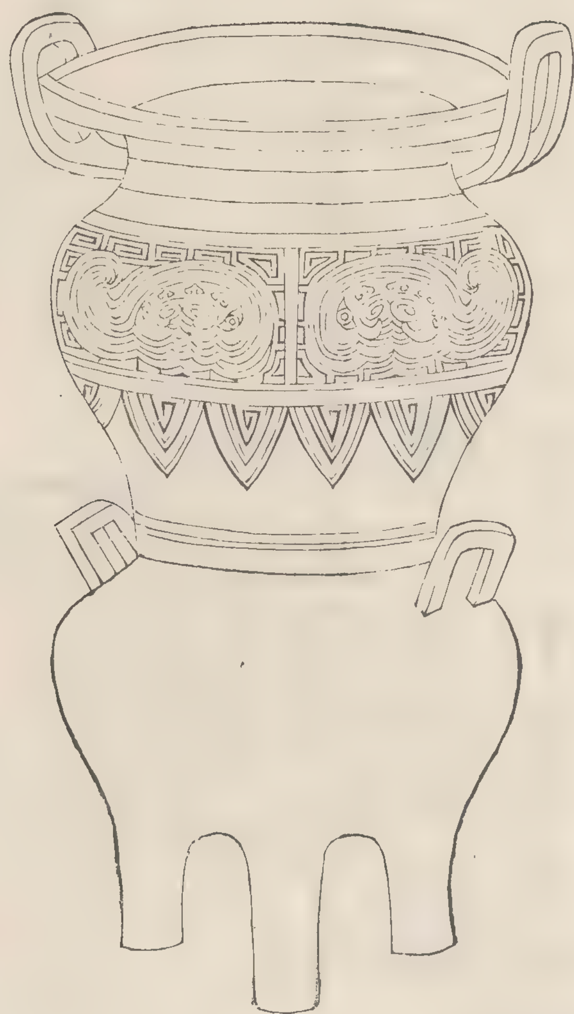
史仲信父作旅

甗其萬年子〻

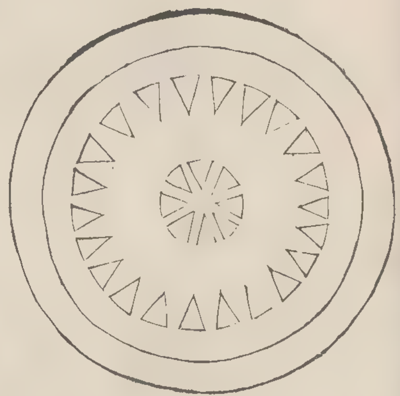
孫〻永寶用

右得於好時以黍尺黍量校之縮八寸有半
衡尺有二寸自脣至隔底深八寸四分四足
皆中空𩱧容六斗四升足容斗有六升
按舊圖云咸平三年好時令黄鄆獲是器詣
闕以獻詔句中正杜鎬詳其文惟史字揚南
仲謂不必讀爲史當爲中音仲
集古云中設銅箄可以開闔製作甚精

圜篆甗 淮陽趙氏

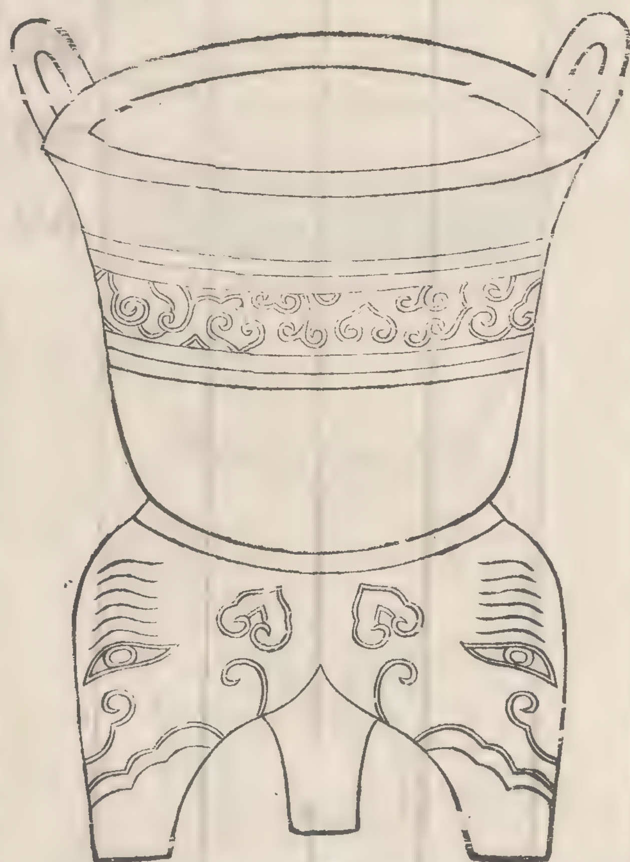

鼎口

右不知所從得甗口徑尺底隔徑六寸自口至底隔深七寸有半下有三角鼎鼎口徑六寸深四寸足高三寸中實上下皆有耳形制與図旅甗相似無銘識

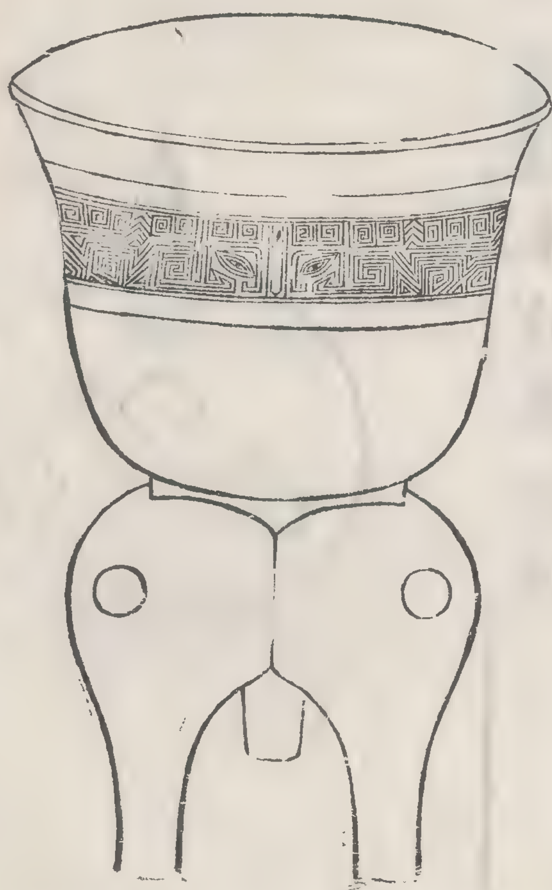
文足鬲　河南文氏

右所從得及度量皆未考無銘識足有文

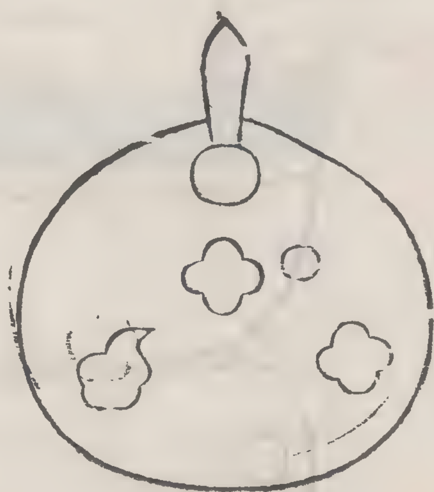
按此器與匕鬲略相似

圜鬲
河南文氏
并蓋底

右所從得及度量皆未攷無銘識

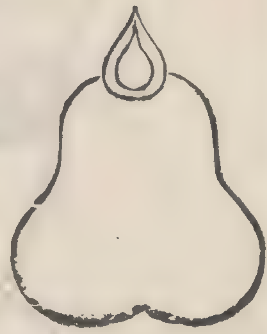
按此器與伯勳父圜旅甗相似

庚鬲

庚午爲 午一作亥

應姊彝

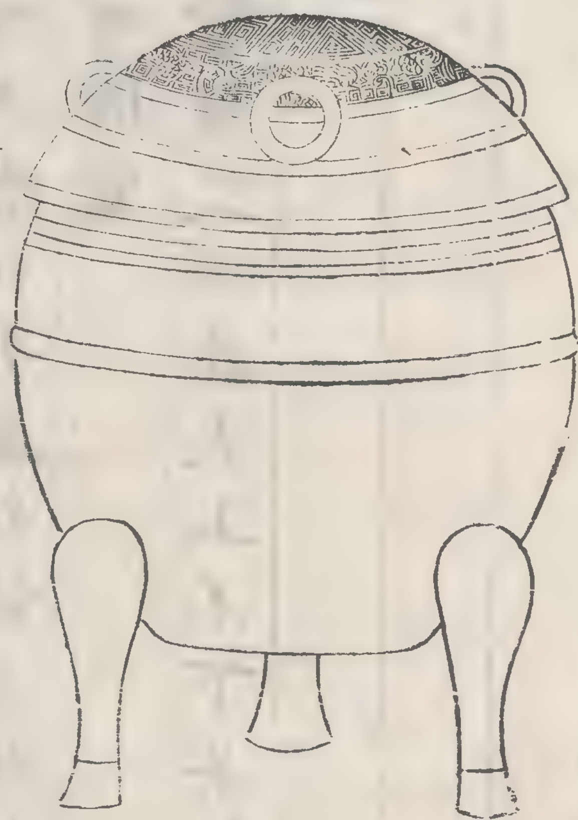
薛尚功云此器藏開封劉氏銘文極古惟□□

庚亥二字

右得於京師高六寸有半深五寸徑五寸容二升一合銘六字　按古彝皆下體連丙此器殊小未知所用銘文惟辨字餘不可訓釋

細文鬵

河南文氏

右得於滎陽高七寸深四寸二分口徑五寸有半腹徑六寸有半容四升無銘識文極細巧多為物象不可圖寫

按爾雅鬵謂之鬵甑文云鼎大上小下若甑曰鬵

亦政堂重修考古圖卷第二

亦政堂重修考古圖卷第三

簋屬

三牛敦

已丁敦 銘三字

炑高父旅簋 銘十六字

寅簋 銘一百五十七字

師奐父旅簋 銘六字

小子師簋 銘九字

太公缶 銘十二

弡中匜

史剩匜

杜嬬鋪

𥂴盖

散季敦

惟王三月吉卜八月
初吉辰之遽亟于戾[illegible]叔季
子作尸一母叔作鼎吉
其萬寶敦敢季良
永年王以孫孫子寶

周寶

右得於乾之永壽高六寸深四寸徑六寸三分容九升三合蓋高五寸銘三十有二字

以太初歷推之文王受命歲在庚午九年而終歲在己卯書曰惟九年大統未集武王即位之四年敦文曰惟王四年蓋武王也是年一月辛卯朔書曰惟一月壬辰旁死魄旁死魄二日也是歲二月後有閏自一月至八月小盡者四故八月丁亥朔與敦文合武王之

時散氏惟闇散宜生季疑其字也永壽在幽
岐之間皆周地

按禮記明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之
四璉殷之六瑚周之八簋敦簋屬也所以實
黍稷上古以瓦亦謂之土簋見韓非子中古始用
金少牢禮主婦執一金敦黍是也古敦形制
尚質未有耳足士喪禮所用廢敦是也又謂
之敦牟見內則冠亦象之所謂毋追夏后氏之

寇今禮圖所傳毋追全似敦形敦牟毋追聲轉耳周人以簋為祭器乃以有虞氏之敦為用器士喪禮用器兩敦士大夫祭器則有之以文為貴則貴者用文而賤者用質故士喪禮朔月奠用瓦敦虞禮特牲饋食皆有兩敦黍稷少牢饋食有四敦黍稷而一金敦聘禮待鄰國之卿則八簋二簠簋實黍稷簠加稻粱也公食大夫則六簋二簠掌客主待諸侯上公簠

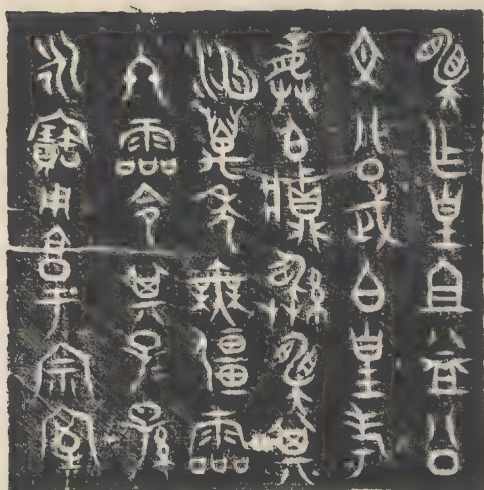
十侯伯八男六簋皆十有二則天子諸侯不用敦矣周官玉府若合諸侯則共珠盤玉敦蓋金敦而以玉飾今李氏所藏小敦其文猶有可以容玉飾者蓋玉敦也

此圖所載敦形制不一有如鼎三足腹旁兩耳大腹而畢耳足皆有獸形其蓋有圈足郤之可置諸地者如散季敦郱敦伯庶父敦周敦雍侯敦之類有如尊而夾腹兩耳圈足者

伯百父敦是也有如盂而高圈足無耳者𢦏
敦是也有略如散季敦而圈足足下文連一
圈高三寸許者牧敦是也豈古人制器自爲
規摹皆在法度之中亦容有小不同抑世襄
禮壞僭偪不常未可考也今禮圖所畫敦以
如伯百父者殆學禮者止能傳其一爾少牢
禮敦皆南首鄭氏謂其飾象龜今所圖無有
象龜者則其首當以足文獸形之首爲正

翼敦　臨江劉氏

㠱作皇祖益公
文公武伯皇考
龔白鬻彝㠱其
遐二萬年無疆霝(令)
終霝(令)令(命)其子二孫二
永寶用享于宗室

右得於盩厔徑七寸三分深四寸容八升銘四十字

按此器乃敔而銘云鼎彝鼎彝者舉器之揔名故不言敦鬲必大夫也祭及四世則知古之大夫惟止三廟而祭必及高祖大傳云大夫士子祫及其髙祖武伯龔伯其祖考之為大夫者以謚配字如文仲穆伯之類益公文公其曾高之為諸侯者大夫祖諸侯末世之僭亂也

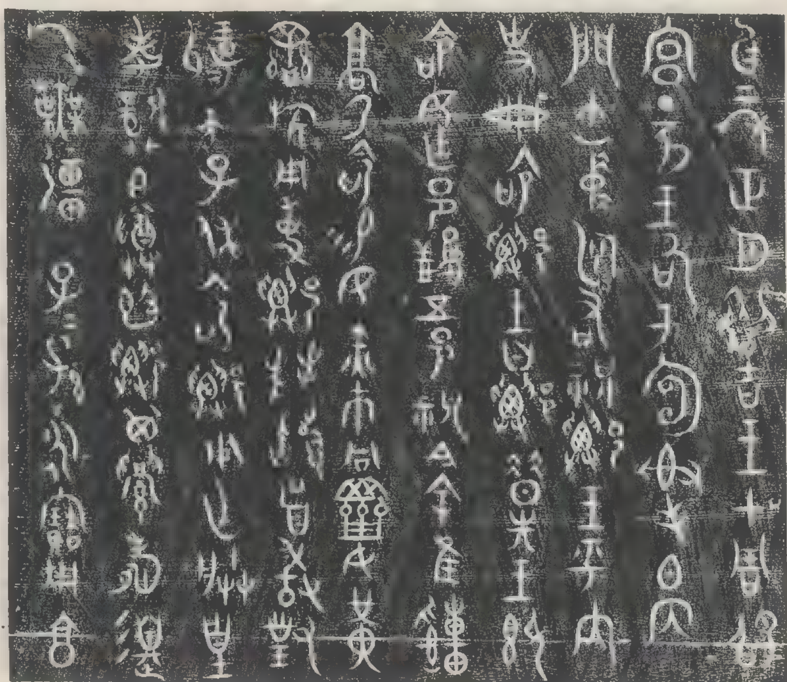
郱敦

一臨江劉氏

一京兆孫氏

[illegible]

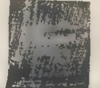

惟二年正月初吉王十周
宮丁亥王格于宣射毛伯內
門立中庭右祝鄦王半內
史册命鄦王曰刹昔先王既
命汝作邑維五邑祝今余惟
商乃命沪汝赤芾同冕齋黄
鑾旂用事鄦拜稽首敢對
揚天子休命鄦用作朕皇
考龔伯尊敦鄦其眉壽萬
季無彊子〻孫〻永寶用亯

同前

右二敦得於扶風惟蓋存藏於臨江劉氏後又得一敦敦蓋具全藏於京兆孫氏制度款識悉同高五寸有半深四寸口徑五寸九分容六升一合蓋徑六寸六分高二寸四分銘皆百有七字

按此敦二器同制同文則知古人作器勒銘非一物器器皆有是銘也郝周大夫也有功錫命為其考作祭器也宣榭者蓋宣王之廟

也榭射堂之制也其文作𢼸古射字執弓矢以射之象因名其堂曰射音謝後从木其堂無室以便射事故凡無室者皆謂之榭爾雅云宣王之廟制榭故謂之宣榭春秋記成周宣榭火以宗廟之重而書之如威僖公之比二傳云藏禮樂之器非也後有戠敢云王格于大室牧敢室亦廟也古者爵有德而有功必賜饗宗廟示不敢專也祭之旦獻

行立於阼階之南南鄉所命北面史由白右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟毛伯内門立中庭右祝鄭者毛伯執政之上卿也入廟門中其庭立祝與鄭皆在其右也王呼内史策命鄭者内史掌諸侯孤卿大夫之策命也王曰者史執筴賛王命以告鄭也赤芾同冕齊黄鑾旂所錫車服齊黄者馬齊色也鄭拜稽首用作皇考龔伯寶尊敦者

所謂受書以歸奠于其廟也此策命之禮所
圖器多有是辭故詳釋之 按集古作毛伯
敔云劉原父攷按其事謂史記武王克商尚
父牽牲毛叔鄭奉明水則此銘謂鄭者毛叔
鄭也銘稱伯者爵也史稱叔者字也敔乃武
王時器此云宣榭為宣王之榭則非矣

伯庶父敦　臨江劉氏

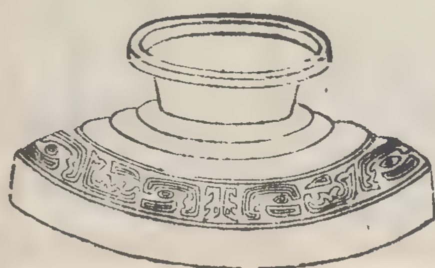

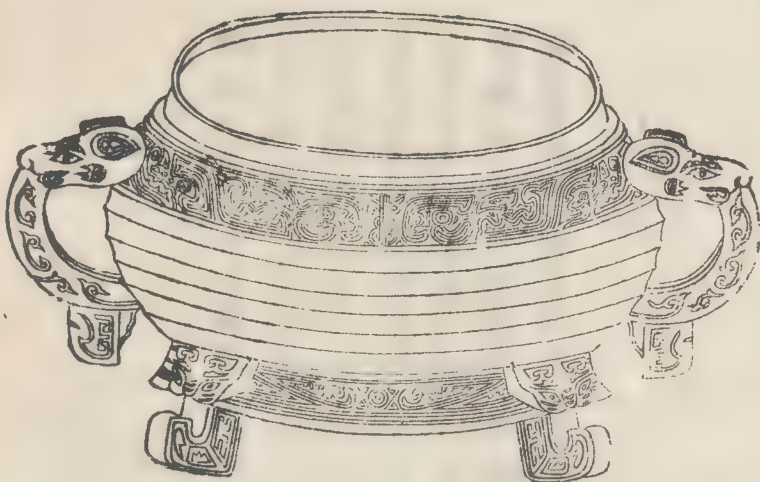
隹惟二月戊寅
白伯厍庶父作
王姞曰舟薛釋周姜尊
毀敲其永寶用

右得於扶風徑六寸深四寸容六升有半銘十有九字

按此器稱王姑舟姜稱姑婦辭也王姑夫之母也作器者乃庶父未詳或謂王姑者王父之姊妹然王父姊妹當從人否則有歸宗及殤祔祭可也亦不容制器以祭

周敦 内藏

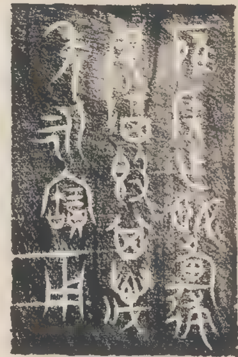

惟四月初吉王在辟宮宰
辟父佑周位王冊命周曰
錫汝華朱芾玄衣束帶於
鑾華錫戈琱戟彤矢用纘乃
祖考事官嗣節僕小射
底敷周稽首對揚王休命
周作文考寶敦其子〻孫〻永寶用

右不知所從得以黍尺黍量校之徑八寸四
分深五寸二分容二斗銘七十有四字

雁侯敦
扶風乞伏氏

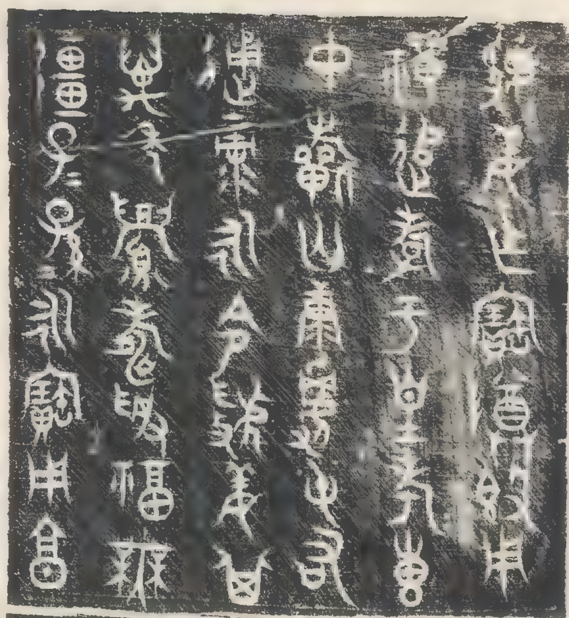
雁鴈矦侯作𡛢姬𨗭遵
母隫尊𣪘敦其萬
秊永寶用

右不知所從得量度未考銘十有四字

按雁古鴈字謂雁侯或其名士婦人以字配姓如伯姬仲子之類此云姬遵母者疑雁侯之妾母遵必字也姓加字上與伯姬仲子不同母字又在其下不知何義

齊姜敦 睢陽王氏

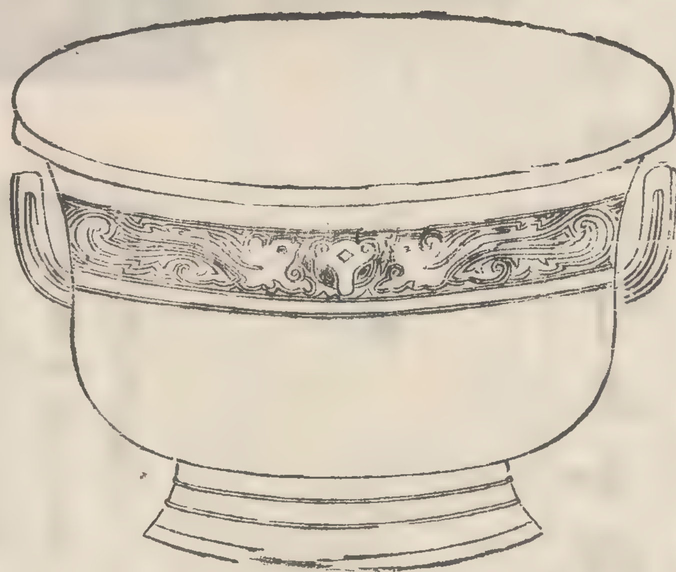

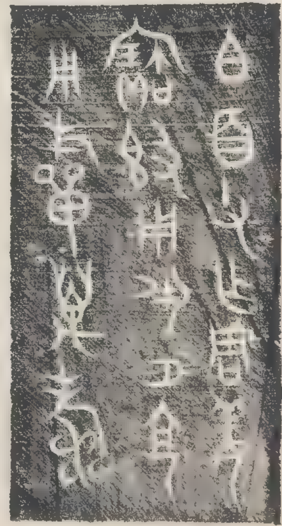
虢虢姜作寶尊敦用
禪追孝于皇考叀中
中仲𣄰祈以此康虔𩏂屯純魯
通彔祿永命虢姜其
萬年眉壽多受福𩂣
疆子子孫孫永寶用享

右不知所從得惟蓋存徑尺九分高四寸
分銘四十有四字

伯百父敦

臨江劉氏

白伯百首集古作同父作周姜
寶敦用𡚾夙夕享
用蘄萬夀壽

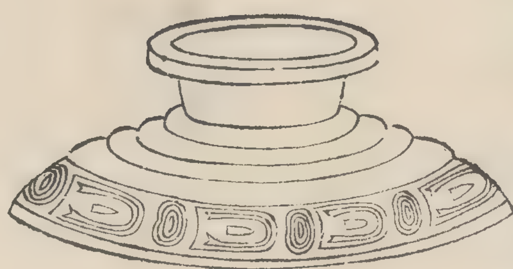

同前

右得於驪山白鹿原皆徑六寸五分深三寸
容二升半銘十有六字

按此敦與諸敦形制全異底一作冋蓋一作
目皆當作百字
集古云尚書冏命序曰穆王命伯冏為周太
僕正則此敦周穆王時器也

中言父旅敦 同上

中 中偁 言父

作旅敦

右不知所從得惟蓋存徑四寸六分容升有

一合銘六字

戠敦 廣韻戠之翼切

河南張氏

惟正月乙子王各格于大
室宔䟵公入右佑戠戠立中廼廄
壯鄉王曰戠命女作𤔲治
土官治籍田錫汝戠玄
衣赤環市芾䜌鑾旂𣏟楚
馬取○五取用事戠拜
稽首對䎽揚王休用作朕
文考寶𣪘其子〻孫〻永用

右得於扶風惟蓋存高二寸有半深一寸四
分徑七寸有半銘七十有三字
按此敦形制與伯百父者略相似而無耳其
銘與郘相似文云正月乙子及商癸彝亦曰
丁子日辰剄桒不相配疑乙子即甲子丁子
即丙子世質人湻取其同類未甚區别不然
殆不可攷蔡博士肇云晉文公城濮之戰獻
楚俘於周駟介百乘徒兵千而敦文有曰楚

徒者乃以楚之徒兵錫之禮諸侯不相遺俘

天王得以錫侯國

愚按前云惟蓋存又云形制與伯百父者略

相似而無耳圖象亦非蓋形必是謬誤

牧敦

京兆范氏

隹(惟)王十年丨(十)又(有)三月既生霸(魄)十(甲)
寅王十(在)周十(在)師汓父宮各(格)大(太)
室即立(位錄釋文)公令　入右(佑)牧立中
廷(廷)王乎(呼)內史吳冊令(命)牧王若(若)
曰牧皆(昔)先王既令(命)女(汝)作𤔲(司)土
今余唯或(域)𩁹(錄釋廏)改令(命)女(汝)辟百寮(寮)
有同事(事)　迺(乃)多𤔲(辭)不用先
王作井(刑)亦(亦)多虐庶民及嘂(錄釋作)庶
右𡧧不刑不中迺(乃)侯(之)止多朋
以今𩛥(錄釋作)司匐(偪)久皐(罪)召故王曰
牧女(汝)毋敢　先王作明井(刑)

用雩乃㘇庶右𠬝毋敢不明不

中不刑乃申政事毋敢不尹其不

中不刑今余惟𤖓(京)𠆤乃命汝(錫)

女(汝)𨩍(秬)鬯一卣金車桒(華)𩊚(軒)畫(畫)𩊚(華)

米虢卣 虫(虎)冟(冪)熏(纁)裏旂 余(余)

四(辥)匹(所)服 孚敬夙(夙)夕勿

𤔲(法 辭 釋 廢)朕命 牧𢷎(拜)稽首敢對𩙿(揚)王

不(丕)顯休用作朕皇(皇)文考益(益)

白(伯)寶𨩍(尊)𣪕(敦) 牧其萬年壽考

子子孫孫永寶用

右得於扶風量度未考銘二百二十有一字

按此敦形制與諸敦不類其銘與邠敦散敦相似所錫有秬鬯一卣及虎冕練裏之類與寅簋相似司服所掌五冕無冔冕先儒釋毳冕之章宗彝為首宗彝有帍蜼故謂之毳以是考之帍冕即毳冕也如荀卿云天子山冕山冕即龍衮也有山龍之文故或曰山冕或曰龍衮皆舉一物以名其服蜼音誄

蠋耳敦 内藏

右不知所從得以黍尺黍量校之深四寸一分徑尺有八寸容二斗無銘識

按此敦與散季敦邿敦相似但圈足為異而百父敦亦有圈足當銘為敦

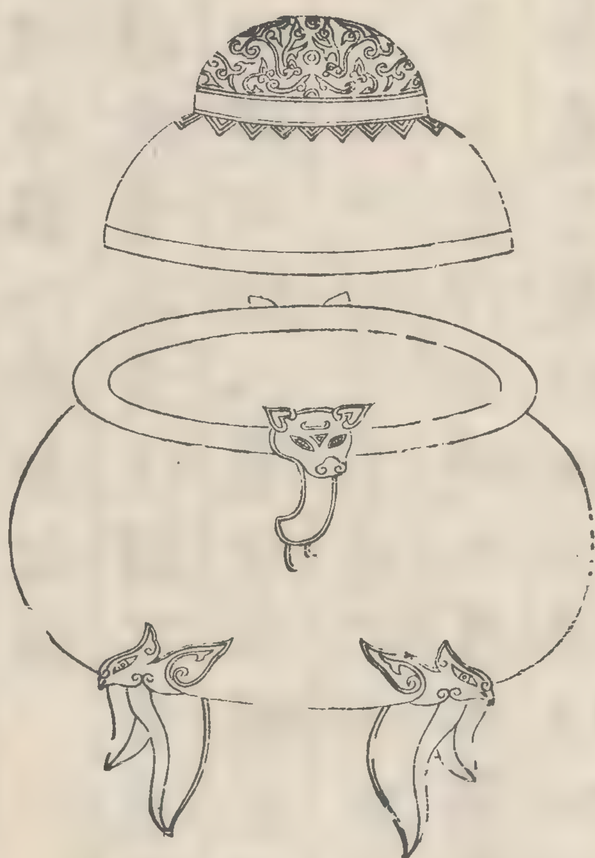
一耳足敦 河南文氏

右所從得及度量皆未考無銘識
按此器與散季敦郝敦相似

四足蹏盖小敦

廬江李氏

右得於京師有四足蓋有圈足蹠之高五寸縮六寸半衡五寸半容二升無銘識

李氏錄云少牢禮敦皆南首注謂有首象龜形明堂位兩敦四璉六瑚八簋皆黍稷器則形制大體相若今四足之形蓋象龜也兩獸開口有飾玉處若非玉敦即瑚璉也耳為饕餮足為蚩尤亦著貪暴之戒李云今畫本以飛獸有肉翅者謂之蚩尤陰符經序引廣成子傳云揄罰蚩尤炎帝

之後銅頭䃔石飛空走險以馗牛皮為鼓九
擊而止之尤不能飛走遂殺之

三牛敦　廬江李氏

右得於京師惟蓋存徑九寸高五寸半容三升重四斤四兩

按鼎敦簠多以三物為飾郤而可置諸地語在金飾小鼎篇此蓋伏三牛以為足蟠三蛟以戲於中

己丁敦

負沃

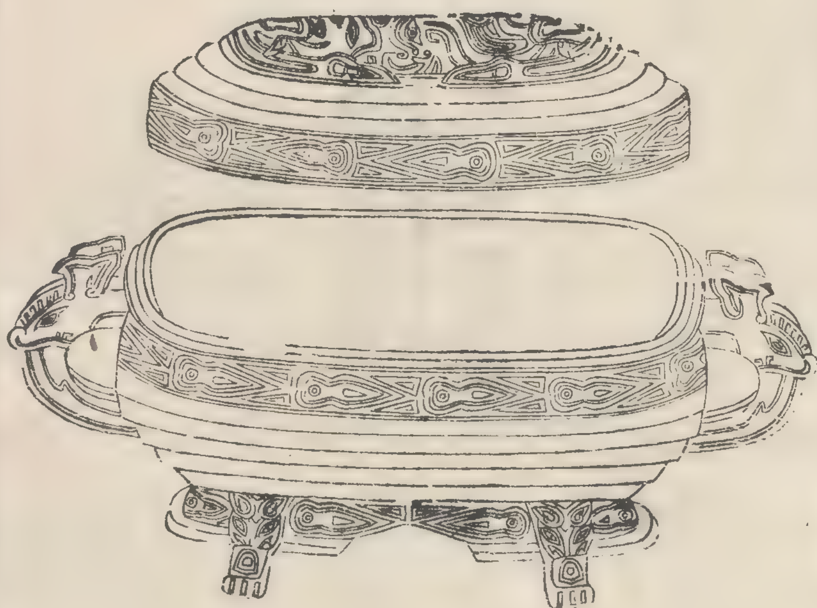

孫已丁

已孫丁

右得於龍游高七寸深四寸八分徑四寸八分容六升銘三字

牀高父旅簋

臨江劉氏
旅集古作

叔高父作旅
簋其萬年子〻
孫〻永寶用

右得於扶風縮五寸衡六寸九分深二寸八分容三升有半座蓋有銘皆十有六字

按簠簋制度不見于經而傳註之說方曰簠圜曰簋或曰簠外方內圜簋外圜內方惟周官旊人為簋陶器必圜則簋可知今所圖三簋其形皆美而不方有四隅而刓之亦可謂之圜矣旊人之簋實一觳觳容斗二升古量二升為匊今量二匊為升大略古量當四之

一古斗二升為今三升此止容三升有半與周官近之

集古云原甫曰簋容四升其形內圜外方而小埼之似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家所作亦外方內圜而其形如桶但於蓋刻龜形與原父所得不同蔡君謨謂禮家不見其形制故名存實亾原父所見可以正其謬也此云容三升有半未知孰是

寅簋 睢陽王氏

[illegible]

又有進進 𠭁匽事 邦 人 正 人 師

人 又有 𥃝 又有 故 𠧴 西 𩦡 𦃥 服 節

𠧴西 𦃥 𨋈 𥁕 星 𢔶復 虐 𢓊 逐 故 君 故

師 𠧴 作 余 一 人 服 服 王 曰 𧇍 寅 敬

明 乃 心 心 用 辟 我 一 人 𧫷 善 效 故

又友 內 𡨦 辟 勿 事 獻 虐 從 獄 受

𡒄 雜 𣪘 行 道 故 非 正 命 𠧴 敢 𢦏 疾 𢦏 𧫷 贅

𡧊 人 𪒠 則 唯 輔 天 降 喪 不 廷

唯 死 𣏟 錫 女 秬 鬯 一 卣 及 斧 市 黹

炎 糸 告 鳥 𩦡 𠟭 革 緐 華 轄 軒 朱 號 金 甬 𩎑

虎 冟 冕 東 練 裏 畫 𩎑 𩎑 畫 𩎑 爵 金

甬 馬 三四 匹 𨍭 勤 敬 夙 夕 勿 灋 法 三 百 辭 辭 三 兩

朕 命 寅 拜 稽 首 對 揚 天 子

丕 顯 魯 休 用 作 寶 簋 叔 邦

父 叔 其 萬 年 子 子 孫 孫 永 寶 用

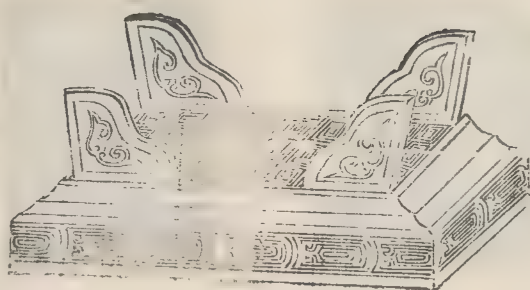
右得於京兆高四寸有半深三寸六分縮尺有一寸衡七寸半容斗有二升四合銘一百五十七字

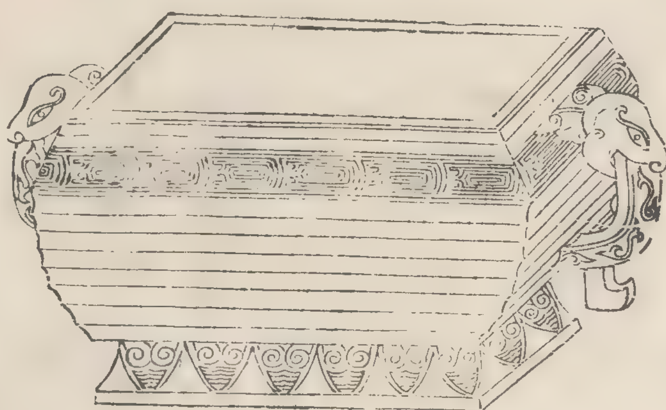
按此簠容受亦與旊人不同

師奐父旅簋

河南張氏
開封劉氏

奐一本作奕

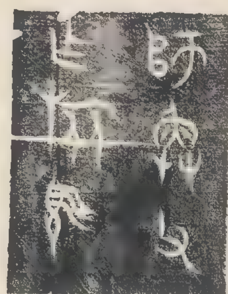

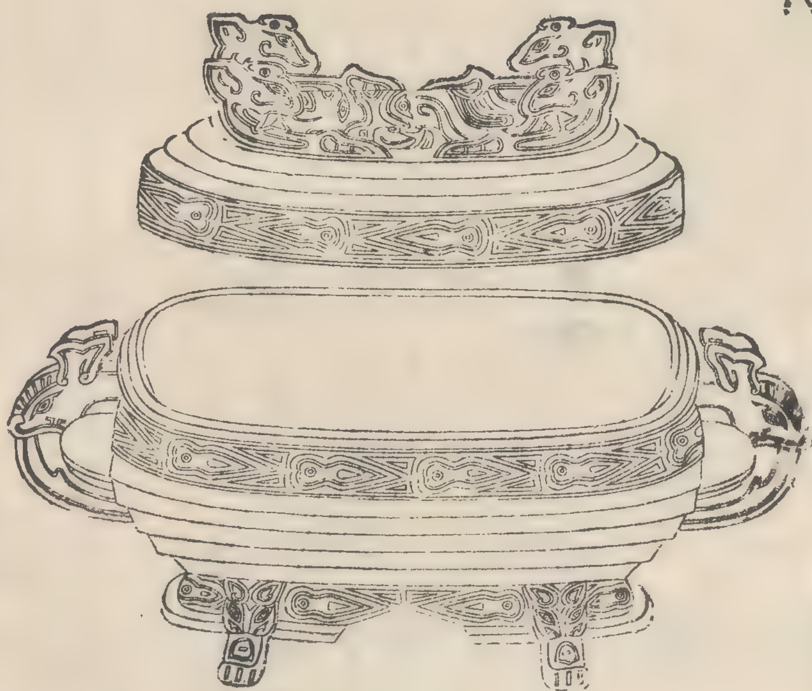
師𢍉奐父
乍作𤎩旅𣪘簋

同前

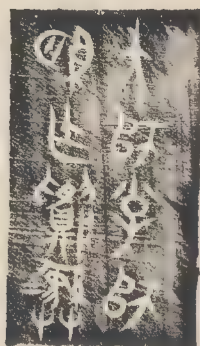
右張氏簋得於扶風高六寸深三寸有半縮八寸六分衡五寸有半容四升七合底蓋有銘銘皆六字

劉氏簋不知所從得高七寸深三寸三分縮五寸七分衡七寸七分容五升半銘及形制與張同而銘筆畫小異

小子師簋　丹陽蘇氏

太師小子師　薛釋太師小子師
服乍作𪔂鼎彝　望作𪔂鼎彝

同前

右不知所從得高六寸二分深三寸縮七寸
三分衡五寸一分容三升八合銘九字
按此器銘曰鼎彝而其制簋也蓋鼎彝者祭
器之揔名為銘必有衆器故止舉其揔名而
已太師小子師或官號服其名也服字書所
不載不知其音愚謂疑作服

太公缶 内蓋

太公作𥁰寳匿孫子子孫永寶用享

右得於馮翊以黍尺黍量校之縮尺有六寸衡尺有四寸四分深三寸下狹容二斗銘十有二字

按舊圖云咸平年同州民湯善德獲於河濱以獻此器與後所圖弡中及史剌二器形制全相類銘皆從匚與匚同音方而文不同此器從缶弡中器從夫屮剌器從古亦缶字医字即古簠字缶與簠聲相近又形制皆如簠而方

文雖不同疑皆簫盖也

弡中簠　臨江劉氏

弭中仲作寶匿匿與簠同大夰釋之金

鏤鏚鐱鈗鐈鐪鏞其厲其玄其

黃用戎盛埰 嬰授鬯燋糾米用

饗大正音 音王賓寘餱餱鼎具

召飤飤弭中汲受無彊𠤳不福子必

孫永飤匄 鼎饗弭中畏眉壽

集古本

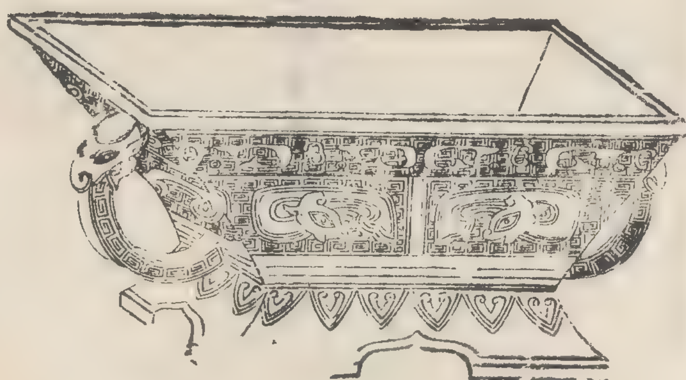
匧銘雖四而文則一今類轉注偏傍之或異者分注釋文四十一字於其下

薛尚功編鼎彝款識有此釋文五十一字附見于此

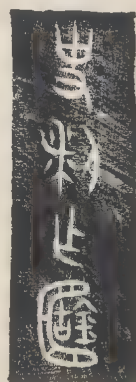
右得於藍田形制皆同縮七寸有半衡九寸有半深二寸容四升唇蓋有銘銘皆五十有一字

按原父新得者蓋二器四銘字有不同今附于前詩六月卒章曰侯誰在矣張仲孝友蓋周宣王時人也

史剌匜 音迤 扶風乞伏氏

右得於扶風量庋未考銘四字

史㪅黎作匳

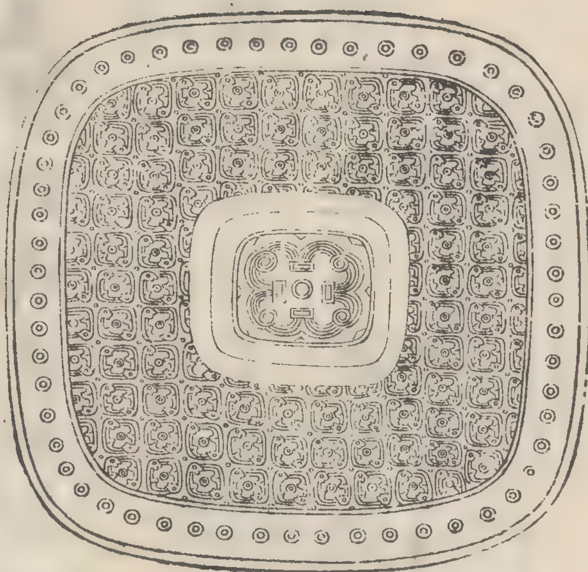
杜嬬鋪 盧江李氏

𢼄劉公作㚤杜嫞嬦
尊鋪永寶用

右得於京師高五寸有半深寸有半徑八寸
柄高四寸銘十字
按公食大夫禮大羮湆不和實于鐙鐙文从
金即金豆也此器字从金从甫其形制似豆
而卑以為簠則非其類以為豆則不名鋪古
無是器皆不可攷

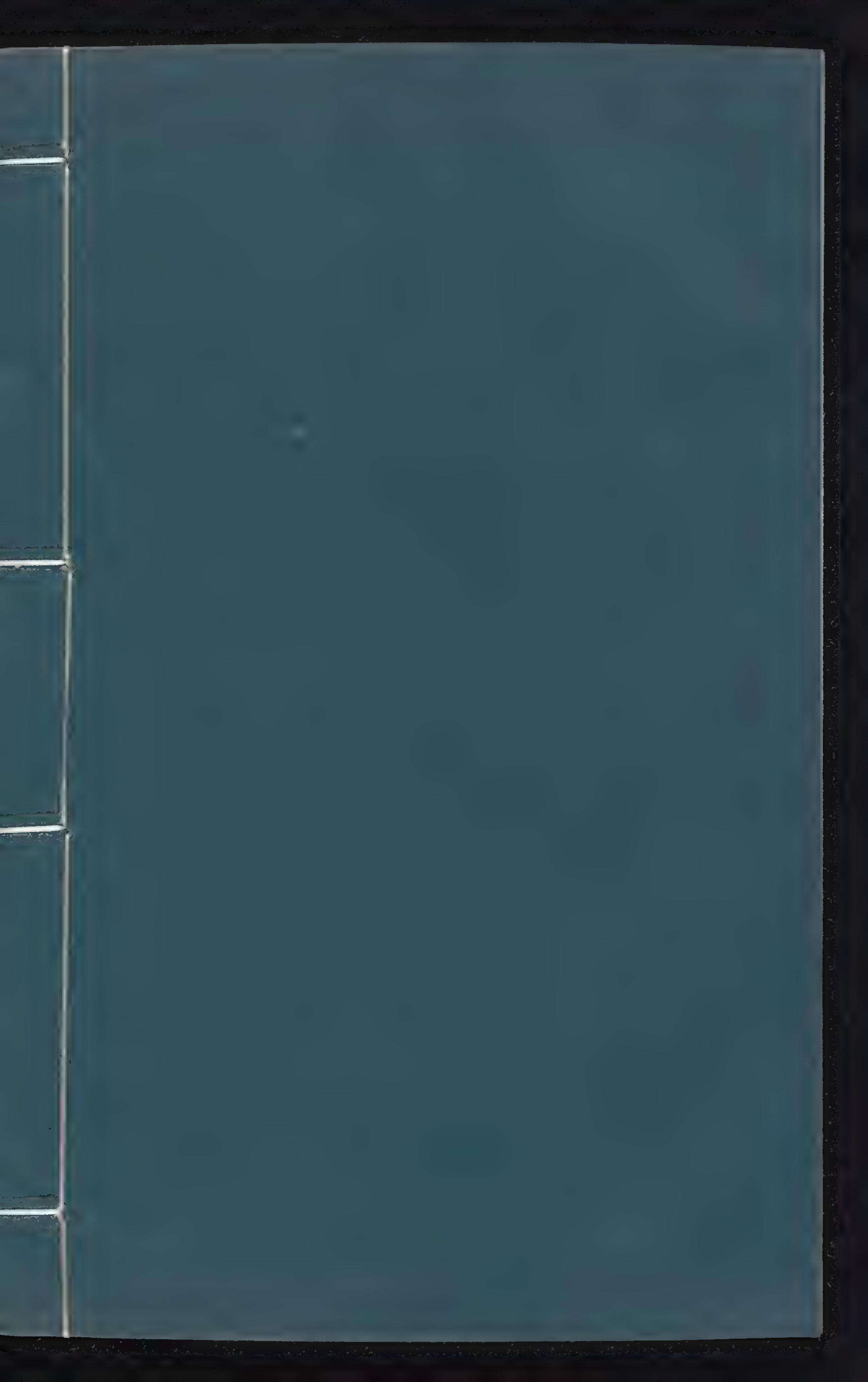
簋蓋 廬江李氏

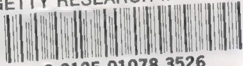

右得於京師惟蓋存八寸無銘識

李氏錄云管仲鏤簋注刻為垂獸則此蓋之類其國君所用者乎

按鏤簋必外為刻鏤之文而不疏疏則不可以實黍稷其蓋之制文與前圖諸簋有異皆未可考

ETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01078 3526

亦政堂重修考古圖卷第四

彝卣尊壺罍

商兄癸彝 銘二十六字

單[illegible]癸彝 銘二十九字

單從彝一 銘五字

單從彝二

單從彝三 銘五字

單從彝四 銘五字

單從彝　銘五字

從單彝　一字

父辛旅彝　銘二字

單伯彝　銘六字

師艅象彝　三十二字

隮彝　銘五字

五彝　銘一字

帀彝　銘三字

篆帶彝 銘四字

祖丁彝 銘六字

父己人形彝 銘五字

主父己足跡彝 銘四字

豨叔彝 銘三字

父癸方彝 銘六字

父丁彝 銘四十字

樂司徒從卣 銘　字

田卣 銘一字

立戈父己卣 銘三字

持戈父癸卣 銘三字

父乙卣 銘五字

木父己卣 銘三字

父己足跡卣 銘五字

龍文三耳卣

中朝事後中尊 銘五十七字

象尊

圜乳方文尊

足跡罍銘一字

方壺

獸環細文壺一

獸環細文壺二

獸環細文壺三

壺尊

挈壺

獸環大腹四麃壺

名中考父壺　銘三十五字

小方壺

方文方壺

三耳大壺

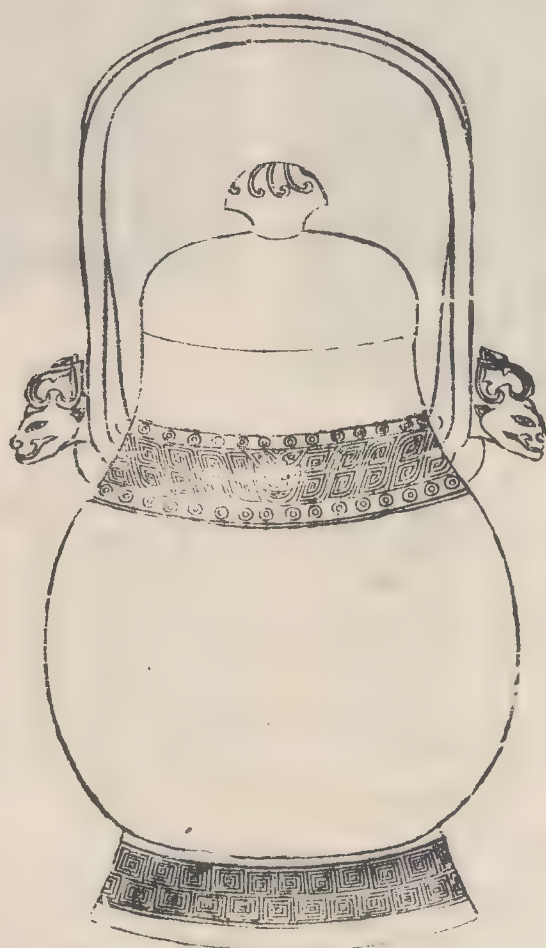
獸環壺一

獸環壺二

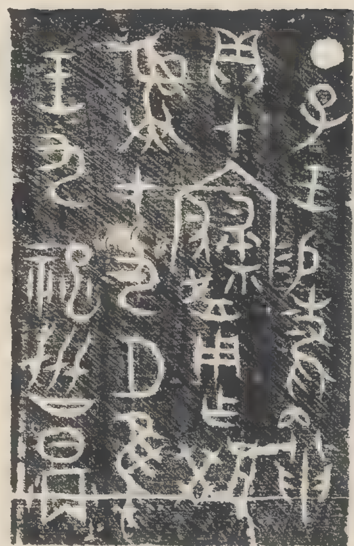
三耳壺

商兄癸彝

潁川韓氏

丁子王錫爵兩
八(丙)申貝在寒用
作父兄鼎彝十九月
惟王九祀世昌

丁子王錫爵兩八申
貝在寒用作父兄
彝十九月惟
王九祀世昌禺

右得於鄴高七寸腹徑三寸有竒口徑少差
蓋底皆有銘銘皆廿有六字
按河亶甲居相即鄴郡其文又稱九祀爲商
器無疑云兄癸者商以兄弟相及之辭也故
祀其先王或稱祖如祖　卣之類或稱父若
父辛旅彝之類或稱兄若此彝之類商人質
無謚皆以甲乙記

單異癸彝

河南張氏藏

薛編作單癸卣

㘝。選單冏
癸亞夕饗爾
宗尊彝其以父
于豐作父癸旅車
文考日癸乃。

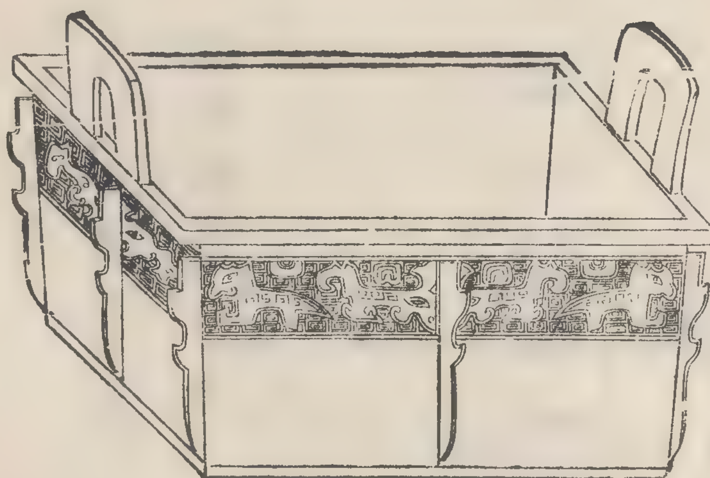
右得於河南河清高五寸有半深四寸三分
縮三寸二分衡三寸九分銘二十九字

按此器與商癸彝相似必有提梁今不存初河濱岸崩闕得十數物今所存者此彝外尚有五物形制多不同今列于後皆曰單作從彝疑五物者為此彝陪設故謂之從彝以器銘不著其名故皆附于後

又有[illegible]字當作⿱郘丁盖隸古字筆畫必有少差音誑又音罔愚按廣韻誑字下但作郘罔字下却同當止音罔

舉從彝一　河南張氏

去方鼎而無足

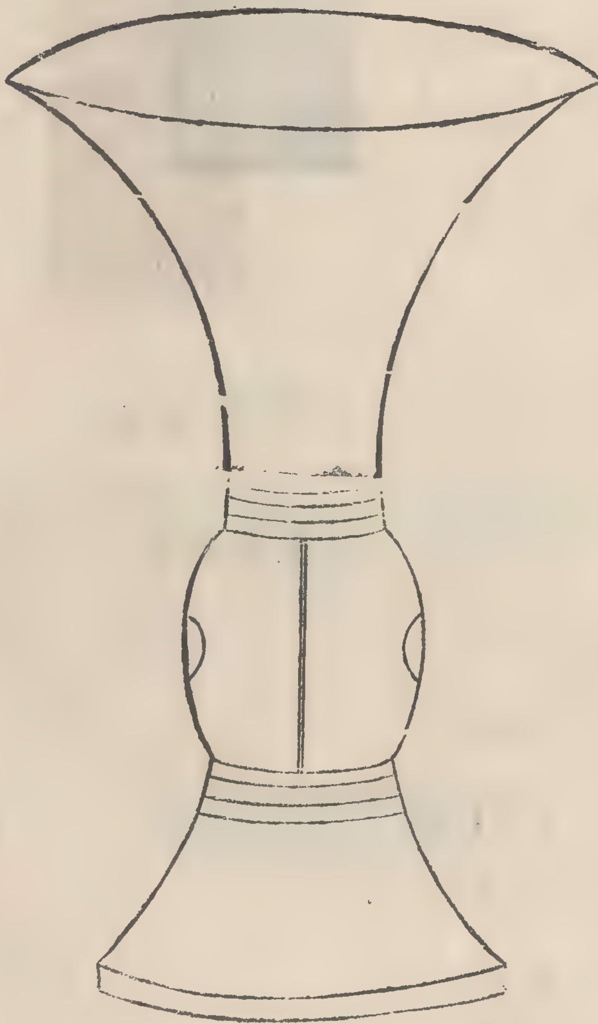
單作從彝 問

右高二寸有半深二寸二分縮四寸衡五寸

容一升三合銘五字

按此器若簠簋屬

單騩從彝二 同上 若觚而無稜

單從
彝作
冏

右量度未考銘五字

單冀從彝三

單冏作從彝

右高三寸八分深三寸二分徑五寸六分容二升三勺銘五字

周㬺從彝四

與伯毅盉同

廬江李氏

單作從彝

冏

右高七寸七分深三寸七分徑五寸有半容

二升一合銘五字

按此器與伯毀盉全相似盉調味器也尸戈

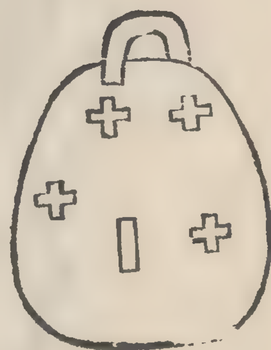
胡卧二切

單罘從彝五

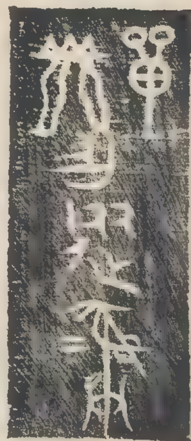
乃獻禹中有跡虛藏

河南張氏

單冏作從彝

右高九寸七分深五寸蔽下又深二寸三分徑七寸九分容五升二合蔽下又容一升七合足中空銘五字

從單彝

東平榮氏

薛編作從單尊

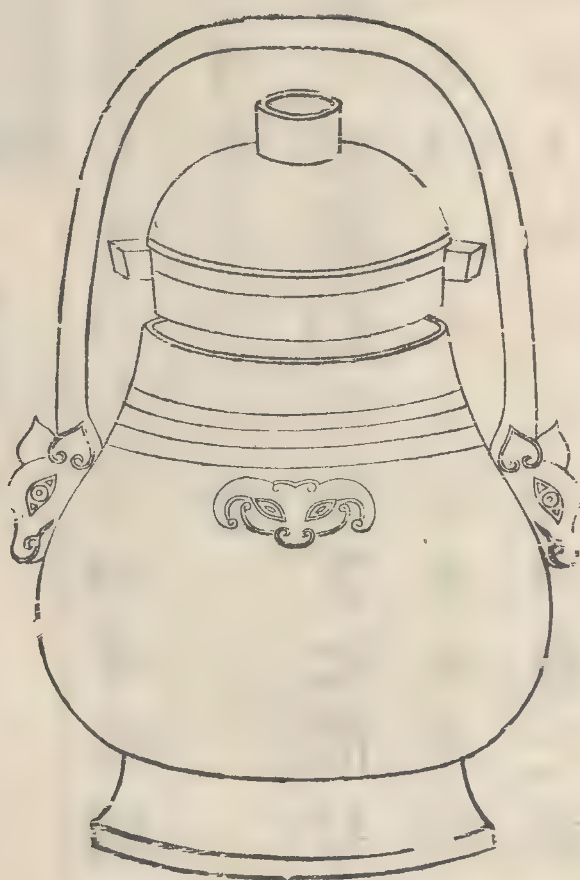

作從單

右得於河南河清高六寸一分深五寸一分
徑五寸有半容二升二合銘三字

父辛旅彝

秘閣

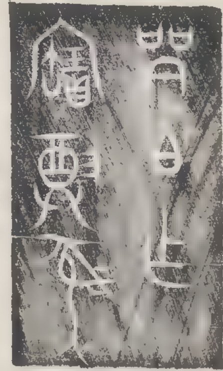
歎作父辛
旅彝亞

右不知所從得高七寸二分深四寸徑縮四寸衡三寸容三升有半銘七字

按此器與單𩰫父癸彝相類兩耳之間皆犬首為飾公食大夫禮云士設俎魚右牛南腊腸胃亞之亞也在疋俎之次則此彝之設亦在其次矣

單伯彝 河南文氏

品伯作
寶尊彝

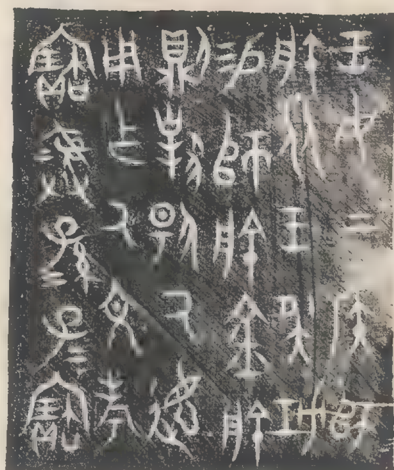
右得於京兆高尺有一寸半深九寸有半徑五寸三分容斗有六升銘六字

按此器與諸彝小異兩耳及腹間爲鼻皆有垂環文有胃字从三口而一覆在下不知何字或云爲品字

師艅象彝

睢陽王氏

王汝上侯師
賒從王夜功
錫師㝉金鍾
則對揚乃德
用作乃文考
寶彝孫孫子子寶

右得於京兆高六寸七分深五寸三分徑六寸二分容二升七合銘三十有二字

按此器略如今禮圖所載其腹文為象禮有象尊而不聞象彝疑記有脫略

[illegible]彝 新平張氏 偽同

䰍作寶
尊彝

右不知所從得高五寸有半徑七寸四分容
五升七合銘五字

五彝

新平張氏

五

右不知所從得高五寸徑八寸容四升銘字

按此器與前相類

鬲彝 廬江李氏

作寶彝

右得於新鄭高四寸四分深三寸五分徑六寸容三升六合銘三字

按此器與隲彝五彝相類兩耳飾以㒳首蓋㒳彝也司尊彝四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟

癸帶彝 京兆田氏

作寶尊彝

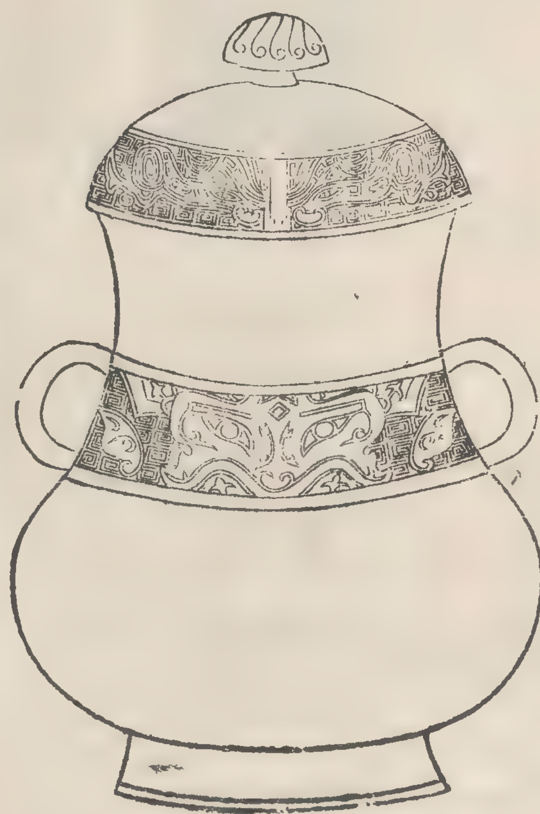
右不知所從得蓋存徑五寸一分高寸有七分深寸有三分銘四字

按此器似敦而蓋文曰尊彝如齋彝五彝甪彝之類面徑略相近皆無蓋此獨有蓋皆夫可考

祖丁彝

丹陽蔡氏

薛編作瞿丁卣

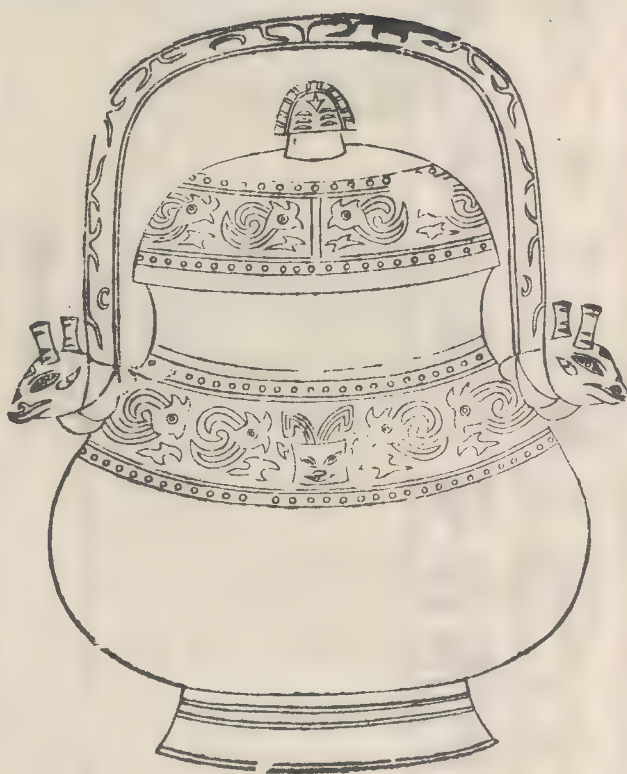
兩目下作
兕牛形
㨚冊
祖

右兩從得及度量皆未考銘六字

按此器與前圖二癸彝父辛彝相類必有提梁今不存當名曰彝

李氏錄云銘之可辨者祖丁商之十四帝祖丁也上為兩目中為兕牛下為兩冊純作畫象時方尚質故也至周有黃目尊[illegible]尊蓋法始於此而今以名尊廣備禮乎

父己人形彝 廬江李氏

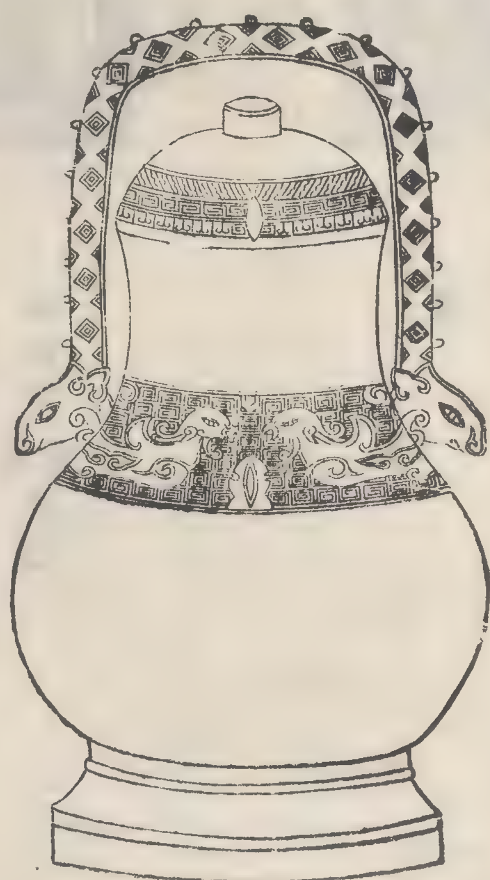
父巳
析子孫

同

右得於壽陽紫金山其蓋得於維之硤石下
縮六寸衡八寸高尺有一寸深六寸五分容
一升五勺銘五字

立父己足迹彝 廬江李氏

亞形中足主父己

同

右得於京兆高尺有二寸深九寸七分徑三寸四分容六升一合銘四字

按以上二器雖大小不同其形制與二癸彝父辛彝相類當名曰彝推父巳之稱皆商器也語在父巳𢑋篇自祖丁彝而下三彝字純作畫象蓋造書之始其象形者如此後世獨文漸更筆畫此便於書其文有若大小人形者蓋謂孫與子小者孫大者子如稱子孫永

寶用之類未詳若足迹者如以𠂇又手形之為左右也李氏又有一罍為左足跡疑古之左右字如此

虢叔彝

京兆田氏

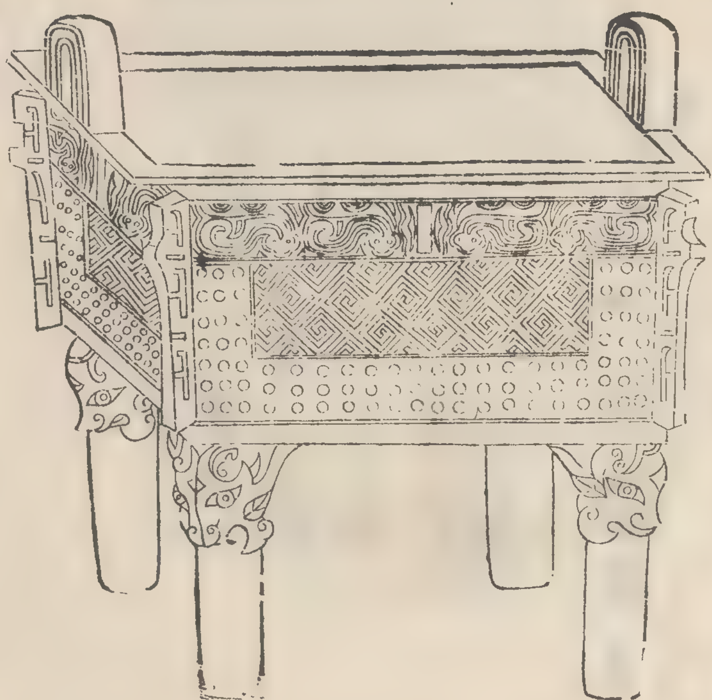
虢叔作

右得於京兆高四寸四分深三寸徑五寸半容二升有半銘三字

父癸方彝

京兆呂氏

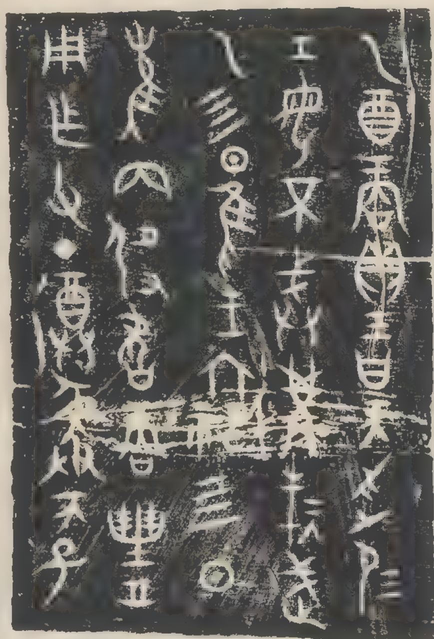

言作久癸尊彝

右得於京兆高七寸六分深三寸縮五寸三分衡四寸六分容二升二合銘六字

父丁彝

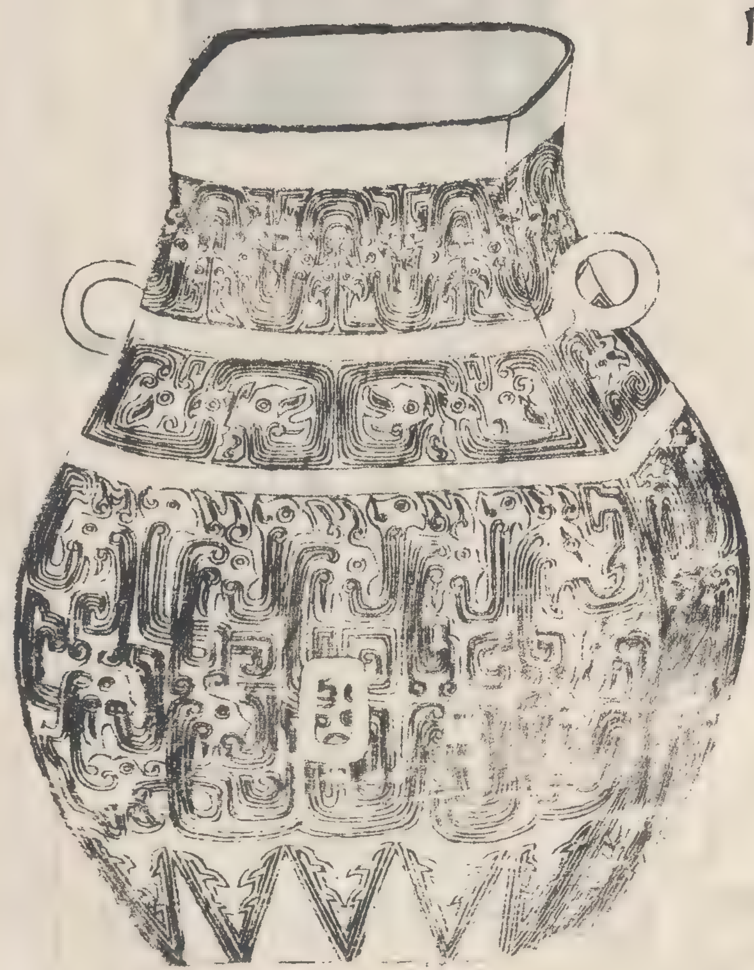
形制未傳

乙酉商貝王曰市錫
工母不戒遺旅定
乙四日惟王六祀四月
崔內　賡豐
用作父丁尊彝市子

右得於洛郊銘四十字

欒司徒從卣　開封劉氏

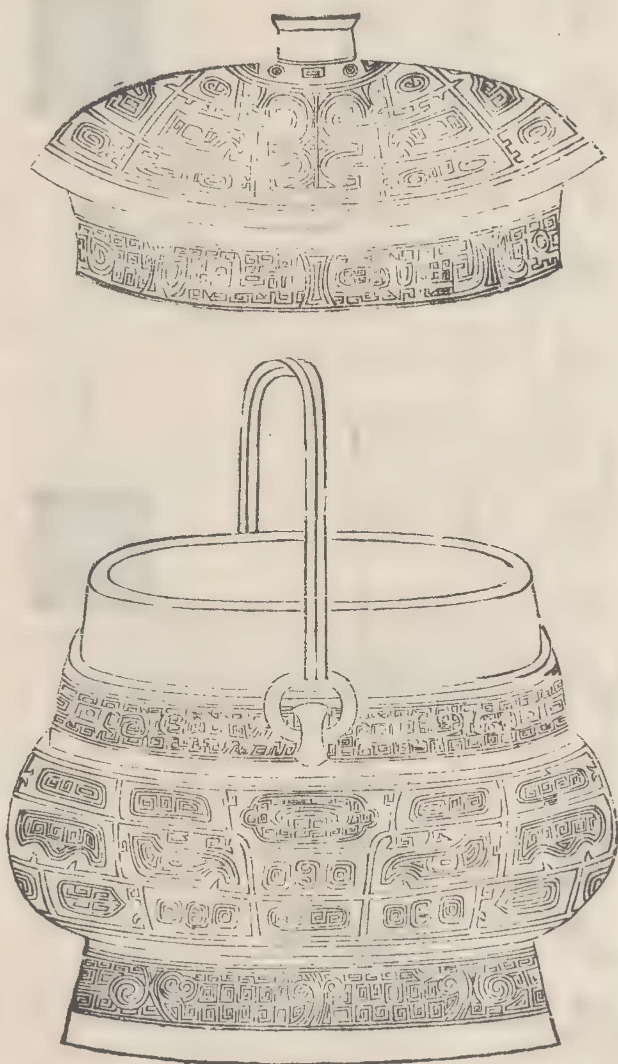
樂大司徒
子象之子
弘作旅卣
其眉壽子
孫〻永寶用

右不知所從得高八寸九分深八寸八分縮四寸衡三寸有半容八升七合銘二十有一字

按此器三耳必有提梁今不存其文作[illegible][illegible]二字上从㫃从从從下字从卣从比未知何字推其義當作從卣所加於比未詳樂氏宗大夫則宗器也詩書所稱卣所以盛賜鬯也爾雅曰卣中尊也其制大於彝彝亦盛鬯如二

癸彝父辛彝彝之類皆與卣相似

田卣　新平張氏

田

田

右不知所從得高八寸有半徑五寸容三升

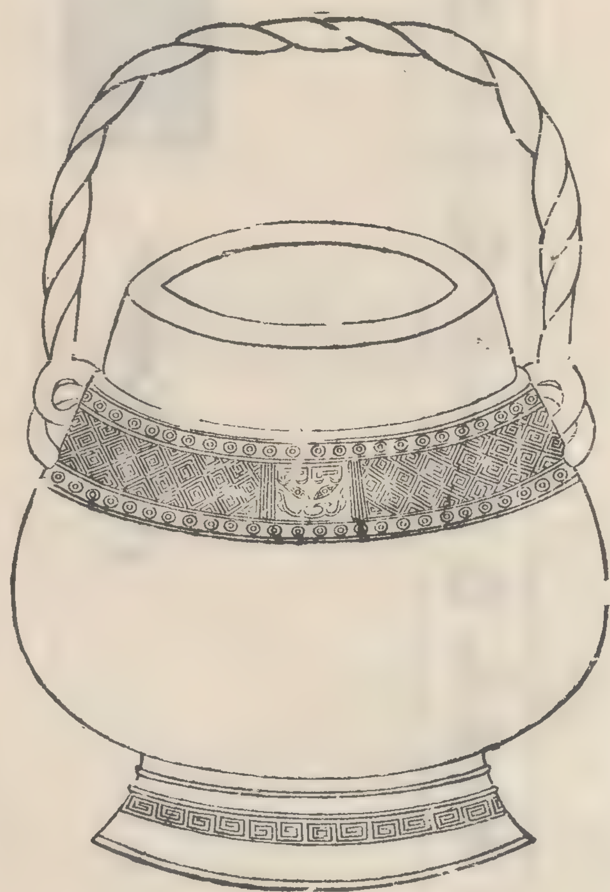
四合底蓋有銘銘皆一字

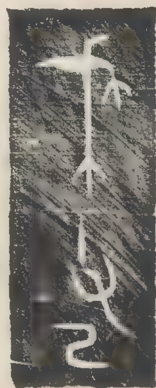
按此器文飾與樂司徒相似而有提梁其異

者兩耳而已銘曰田疑人名

立戈父己卣

洛陽曾氏

子立戈形　父己

右得於龍游高七寸徑三寸衡四寸有半容六升銘三字

按此器文作立戈狀未詳

持戈父癸卣

廬江李氏

子作持戈形　父癸

右得於京師高五寸九分徑縮三寸衡一寸有半容六合銘三字

按此器作人持戈形人如己丁爵文之如父己卣文未詳其義

父乙卣

析作
愚謂當作析　子孫父乙

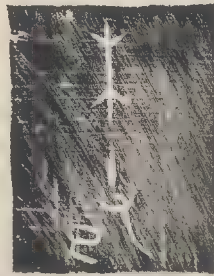
右不知所從得高五寸九分徑縮三寸衡一寸有半容六合銘五字

按廬江李氏所藏人形父己卣文作北字又為大小二人形相重此器亦然惟改非為䨻疑皆析字父己之文省也彼曰父己此曰父乙蓋兄弟行也

木父己卣

東平榮氏

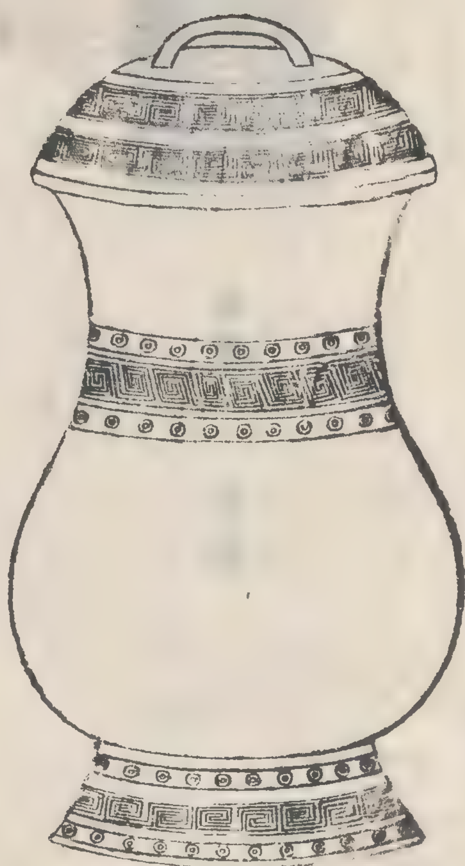
朩父己

右不知所從得高七寸深四寸一分徑衡三寸三分縮二寸八分容八合有半銘三字

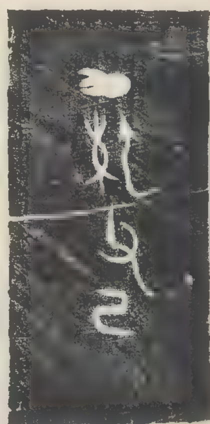
按父己即其名或字云朩者恐氏族也

父己足跡卣

廬江李氏

一

足跡　父乙

右銘五字餘未考

按所圖古器有敦作父辛旅彝有單臩作父癸旅彝有鬲文曰父丁有彝文曰父己曰主父己曰父丁有卣文曰祖丁又有鬲文曰父己而李氏錄又記所傳有曰父甲者有曰父乙者如父丁又稱惟主六祀則凡稱甲乙以祖父加之者疑皆商器也商人尚質為其祖考作祭器者猶稱父也李氏所藏主父己

有足跡此卣亦然疑一人所作也其形制

丁父禹略祀似

龍文三耳卣

鄱陽法相院

右得於彭澤馬山洞穴中量度未考無銘識

按此器亦三耳與樂司徒卣相類但文縟而

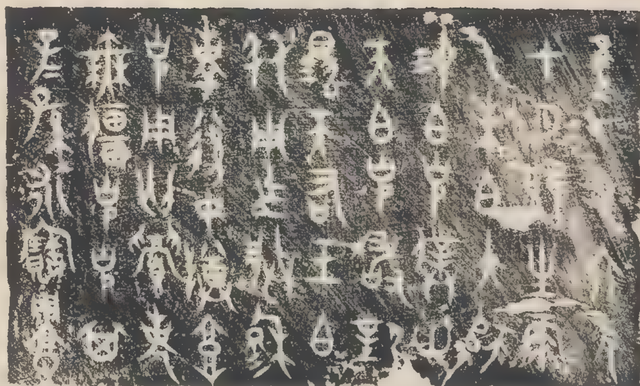
煩差細今法相院僧傳摹其器以示人有謂

指為陶淵明酒壺

周朝事後中尊

中陽王氏

惟十又有六季年
十月既生雨（靈亦霸字當作𣅀讀）
乙未白伯大師
丙錫伯。僕山
夫伯。敢數
揚天右祐王伯
𢦏是用作朕穆
考後中𩰫尊亭
。用丐眉𡕢壽
無僵。。其
子子孫孫永寶用

右得於岐山高尺有六寸深尺有二寸半徑
五寸有半容二斗三升銘
六行有七字

按周禮籩人掌朝事之籩醢人掌朝事之豆司尊彝祼皆用彝春祠夏禴朝踐兩獻尊秋嘗冬烝朝獻用兩著尊追享朝享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊四時之祀惟烝嘗饋食祠禴追朝皆不饋食止有籩豆之薦故謂之朝踐詩云籩豆有踐踐行列也朝踐即朝事也其籩加禮烹故知不饋食也既祼然後迎尸尸入乃薦朝事之籩豆而有獻此朝事所

用尊也祠禴朝踐用獻尊追朝朝踐用大尊
先儒謂獻讀爲犧音莎云飾以翡翠不知何
所據大尊爲瓦尊即瓦大也今觀此尊環頸
飾以山而腹文若龍蛇相蟠糾謂之山尊則
追朝再獻所用非朝事也又非犧尊瓦大皆
不可考竊意獻尊不以爲飾名尊則斯尊也
或是其物中中者二仲也後中者尊在後列
而居中也

象尊 廬江李氏

右不知所從得高尺有一寸徑三寸有半深七寸有半容九升四合無銘識

按司尊彝春祠夏禴再獻用兩象尊鄭衆謂象尊以象鳳凰或曰以象骨飾之阮諶禮圖曰畫象形於尊腹王肅以爲犧象尊爲牛象之形背上負尊魏太和中青州掘得齊大夫送女器爲牛形背上負尊先儒之說既不同乃爲立象之形于蓋上又與先儒之解不同

圜乳方文尊

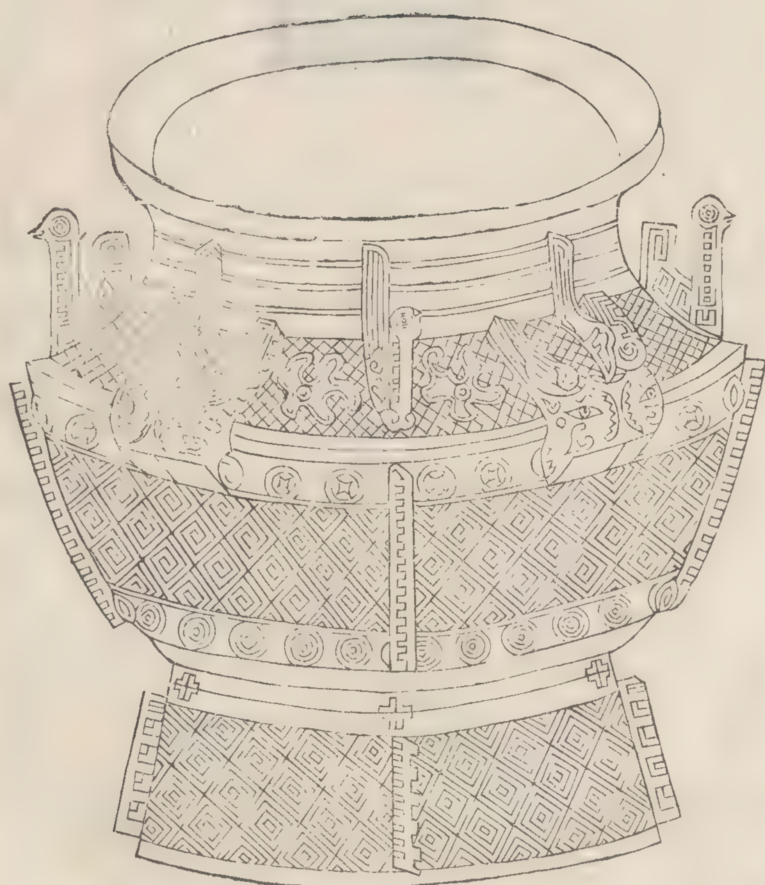
新平張氏

右所從得及度量皆未考無銘識

按此器形制與隔彝虎彝相似而無耳蓋尊屬

足跡罍

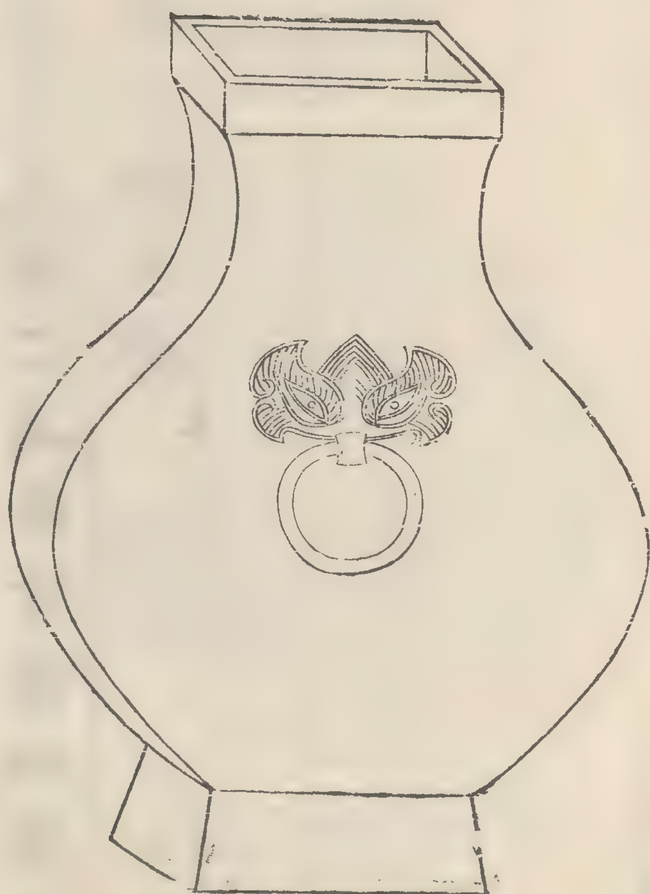
亞中足跡

右得於鄴高九寸八分徑九寸六分深七寸六分容六升二合有足跡文一

闕此器在洹水之濱亶甲墓傍得之司尊彛祭祀祼皆有彛獻皆有尊酢皆有罍彛為上尊罍金下尊上者宜小下者宜大此器形制與師艅彛略相似而容受加大蓋罍屬也詩云我姑酌彼金罍罍亦用金也環頸之文與後所圖獸環細文三壷相似或以為象山形

謂之山罍然比之中中朝事尊之頸文則彼之山形著此不甚似也但其文極細物象頗多中有右旻跡又圈之與主父己旻跡彝相似語在本篇

方壺 河南文氏

右所從得及度量皆未考無銘識

按周禮司宮尊于東楹之西兩方壺此器無

文飾挟腹兩鼻皆銜方環

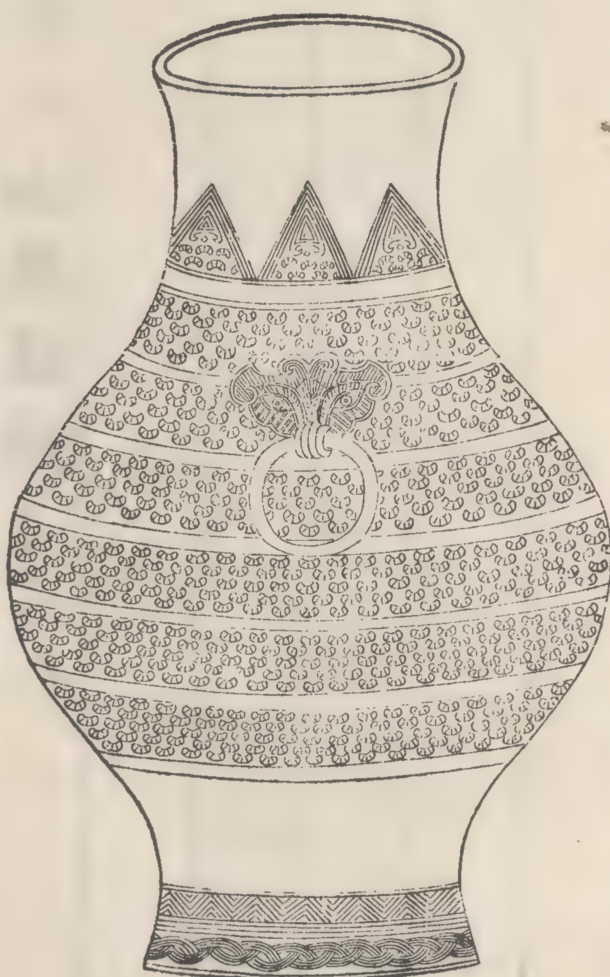
獸環細文壺一

盧江李氏

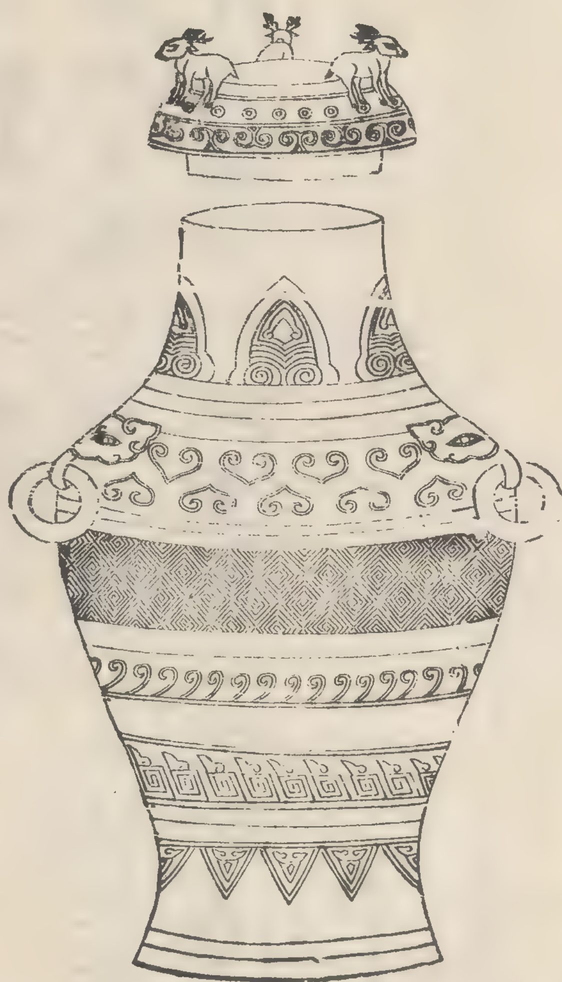
右得於壽陽紫金山高尺有一寸四分徑二寸七分深九寸容斗有一升無銘識

獸環細文壺二 京兆呂氏

右得於乾之永壽高尺徑三寸二分深八寸七分容七升二合無銘識

獸環細文壺三　東明劉氏

右不知所從得有蓋為三鹿形高尺有四分

徑三寸二分容六升二合無銘識

按此三器形制文飾全相似但大小精粗有

差古文壺字作壶象形此器類之當名為壺

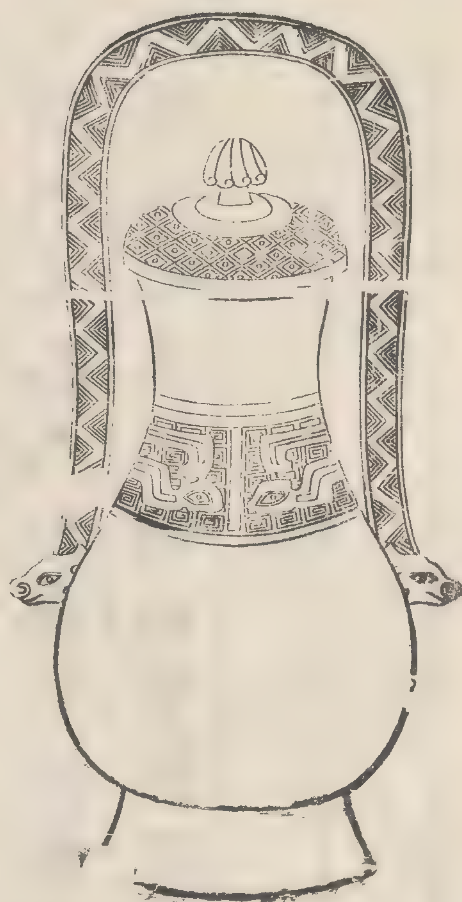
壺尊 内藏

右未審所得以黍尺黍量校之徑一尺四分深九寸一分容六斗四升無銘識

皇祐中議樂官既逸胡琴等云明堂位有著尊注云著地無足舊題曰鬴鬴無脰而有足曰壺尊有脰春秋傳所謂尊者魯壺是也今按此器有脰無文飾腹為獸面挾肩有兩耳著地無足據有脰則可名為壺尊著地無足則可名著尊

挈壺 廬江李氏

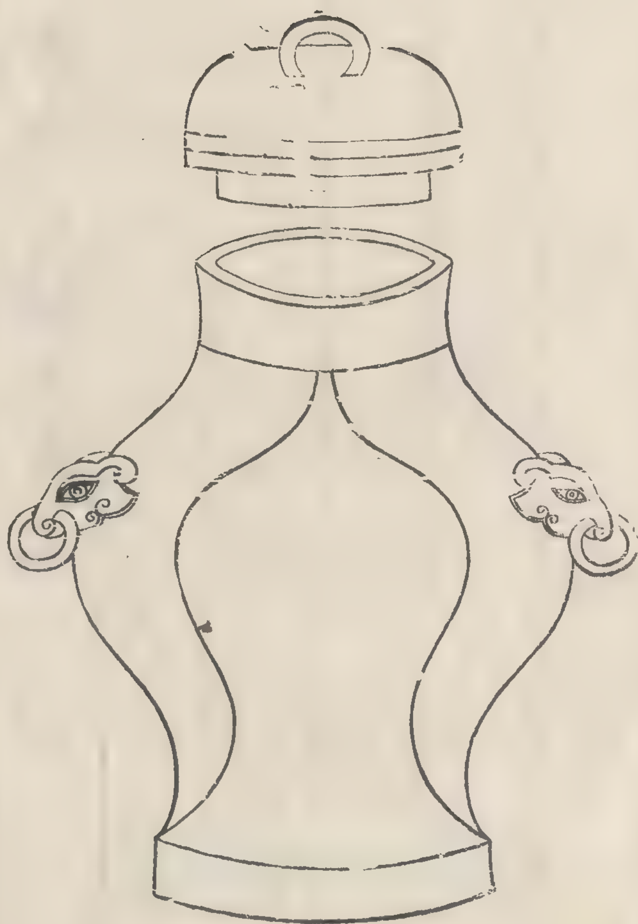

右得於河濱高九寸口徑二寸三分腹徑四寸深六寸二分容升有三合無銘識

按此器形制文飾與父己人形彝足跡彝相類而差小必同時物也其形類而有提故謂之挈壺

獸環大腹四靨壺

新平張氏

右所從得及度量皆未考無銘識

按此器似方壺而口頸不方

名中考父壺 廬江李氏

惟六月初吉丁亥
各仲考父自作壺
用祀用饗多福滂
用蘄眉壽萬
年無疆子子孫孫
永寶是尚

右得於京師高尺有四寸半深尺有二寸半
徑七寸六分容二斗七升銘三十五字
李氏錄云周景王燕晉文伯尊以魯壺用鬱鬯
也周官司尊彝烝嘗饋獻用兩壺尊用祀也
公食大夫禮門內兩圜壺坊記曰敬則用
祭器故祀饗兼用也

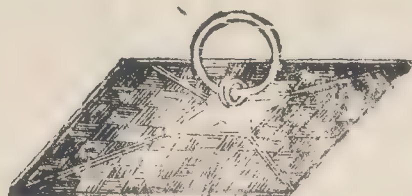
小方壺 開封劉氏

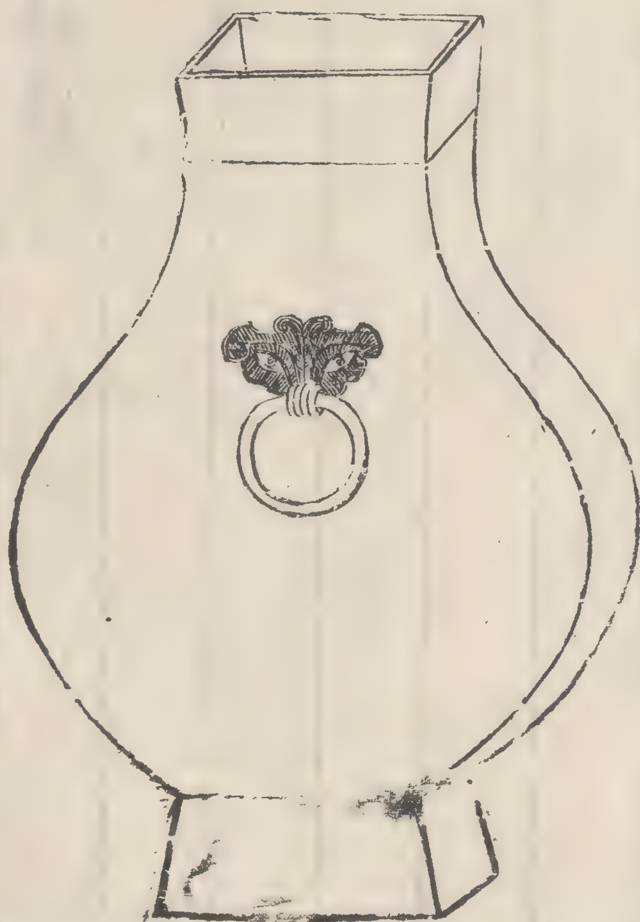

右不知所從得高五寸六分深五寸四分徑二寸一分容升有四合無銘識有盖

按此器形制甚小疑是明器

方文方壺 秘閣

右不知所從得高尺深八寸八分徑二寸二分容八升無銘識

三耳大壺 同上

右不知所從得高二尺五寸深二尺徑八寸

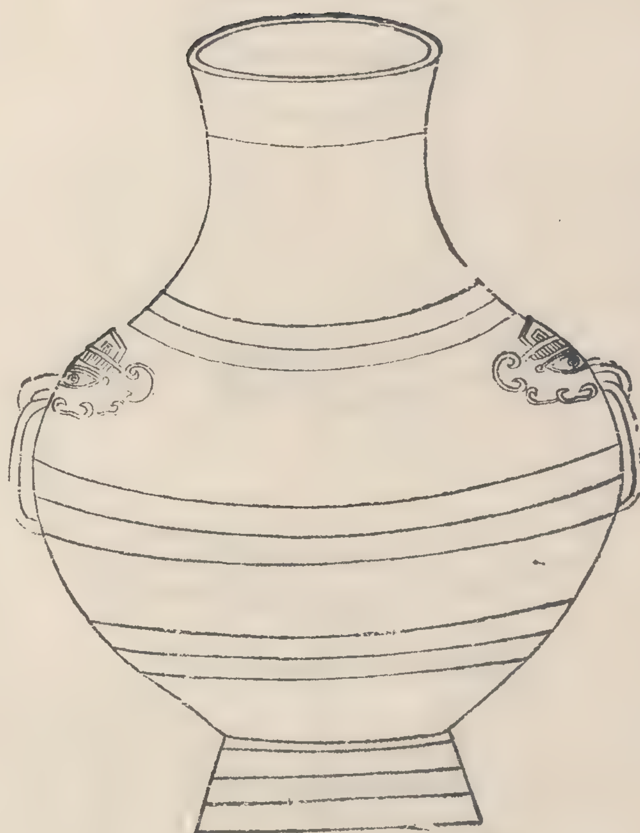
八分容一斛

獸環壺 河南文氏

獸環壺

京兆呂氏

右無銘識

一得於京𠀠容五升七合 呂氏

一不知所從得 文氏

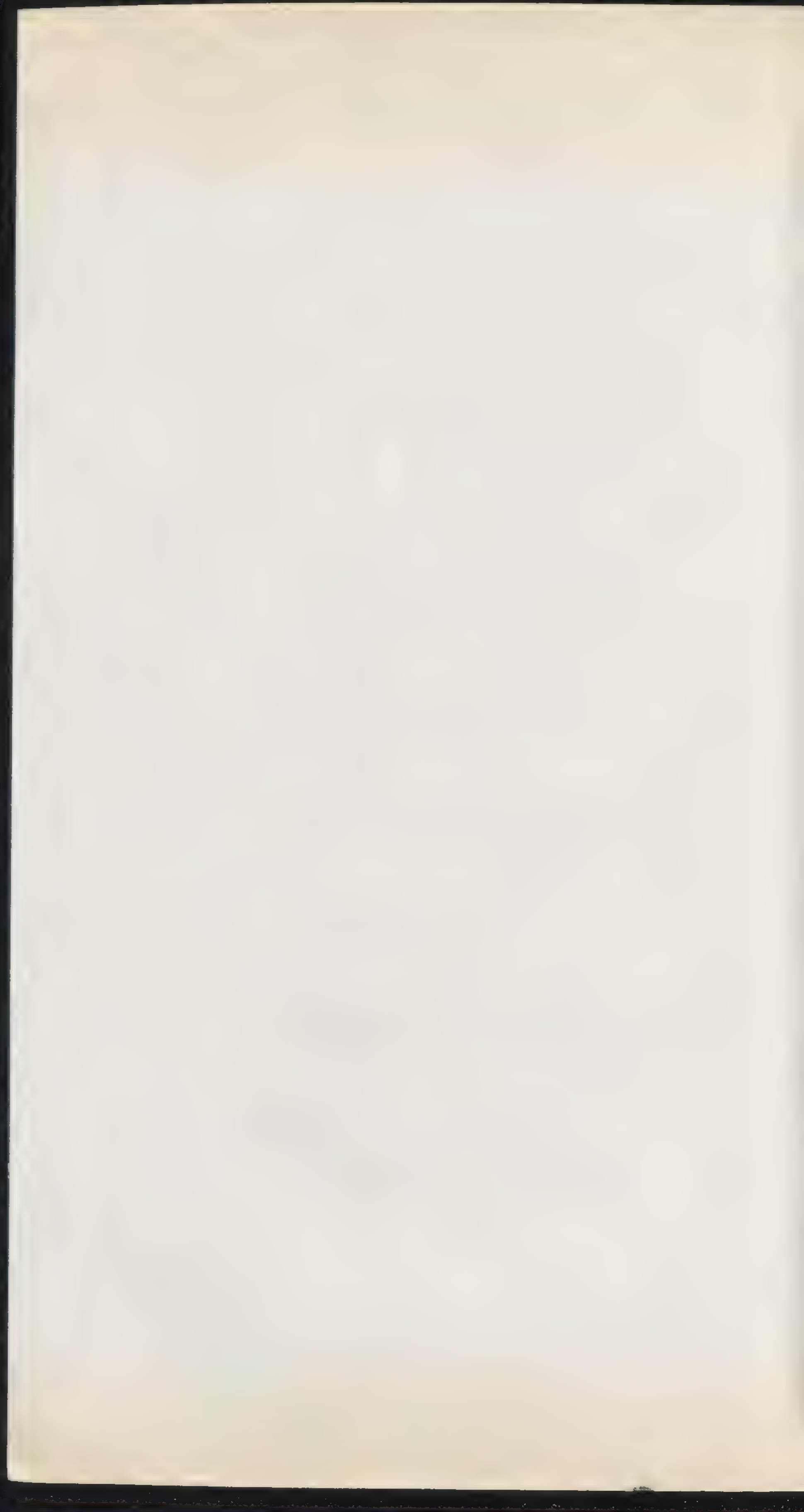
餘未考

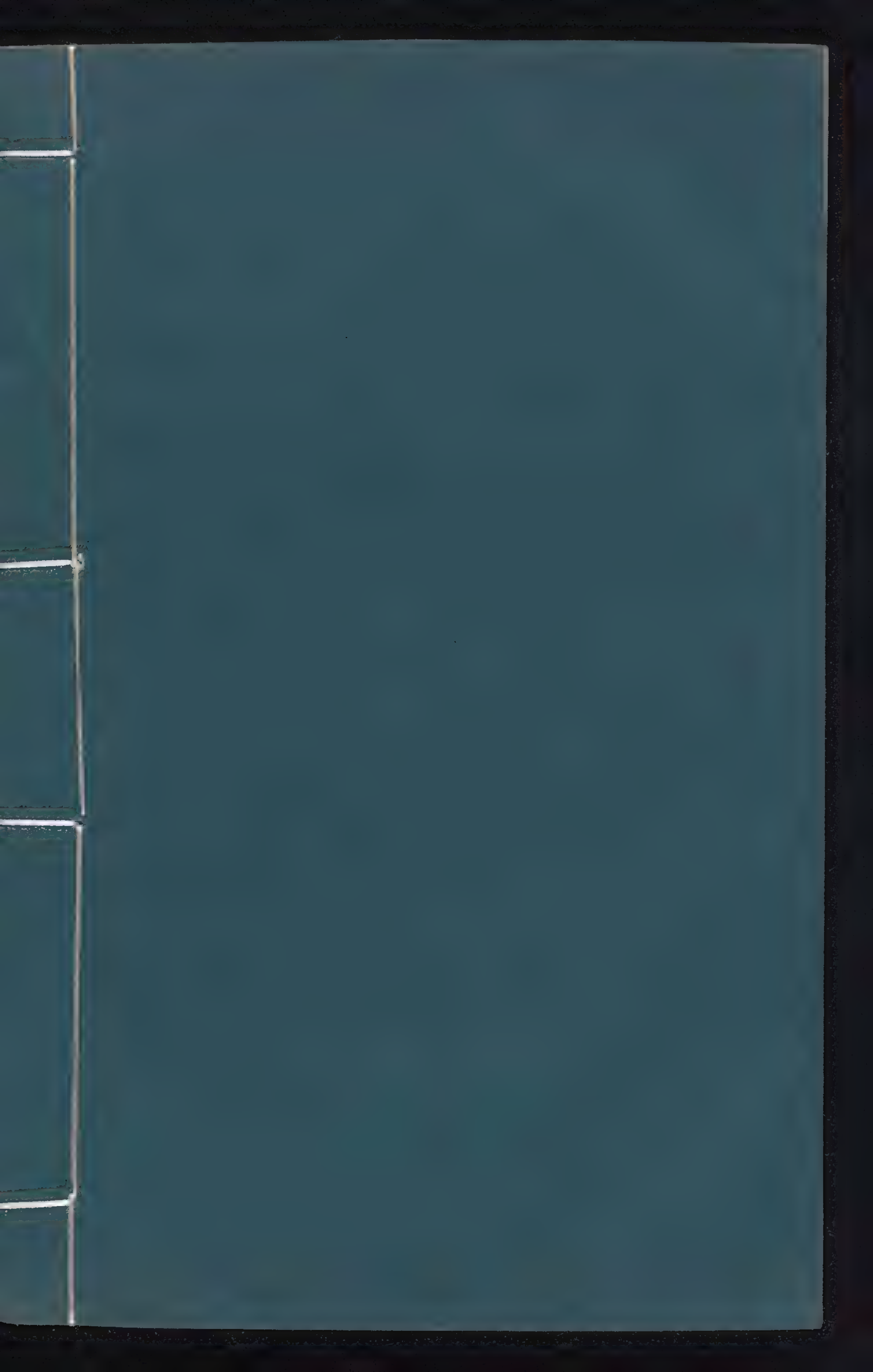
耳壺 東平榮氏

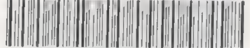

右不知所從得高一尺六分深九寸徑二寸二分容八升無銘識

泊如堂重修考古圖卷第四

亦政堂重修考古圖卷苐五

爵屬豆屬雜食器

父丁爵 銘三字

巳舉爵 銘二字

主人舉爵 銘三字

中爵 銘一字

言父爵 銘二字

單爵 銘一字

篆帶爵 銘一字

細足爵

亶甲觚

觚

癸舉 銘二字

齊豆 銘三十字

篆足豆

鐙

伯玉敳盉 銘十四字

伯戔饋盦 銘四十五字

龍文瓿

獸環細文瓿

父丁爵

廬江李氏

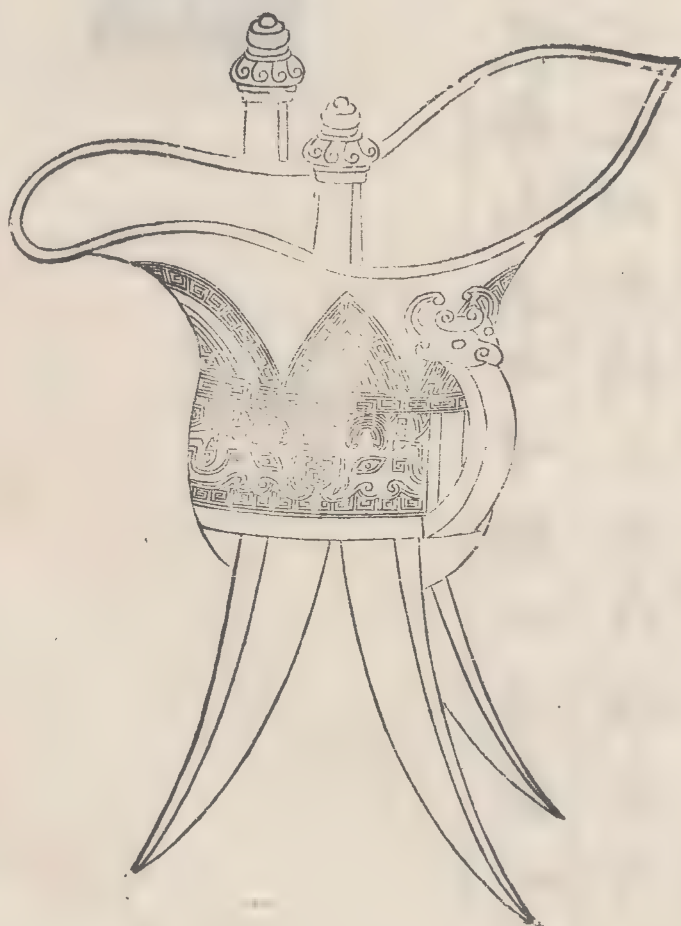

子丁
父

右得於新鄭高七寸五分縮五寸有半衡二寸有半深三寸柱高二寸足高三寸容一合有半銘一字在左柱二字在腹當耳上一字人形者與父己彝同亦疑為子字

己舉爵 同上

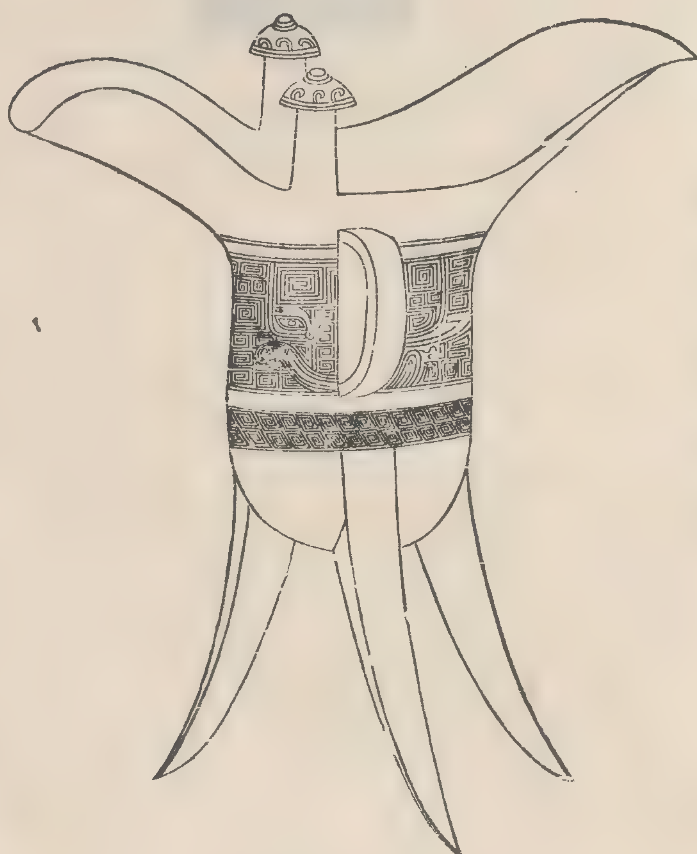

巳舉

右得於壽陽紫金山高七寸縮六寸衡二寸有半足高三寸容四合銘二字在腹當耳巳下有冂亦恐是舉字

主人舉爵

新平張氏

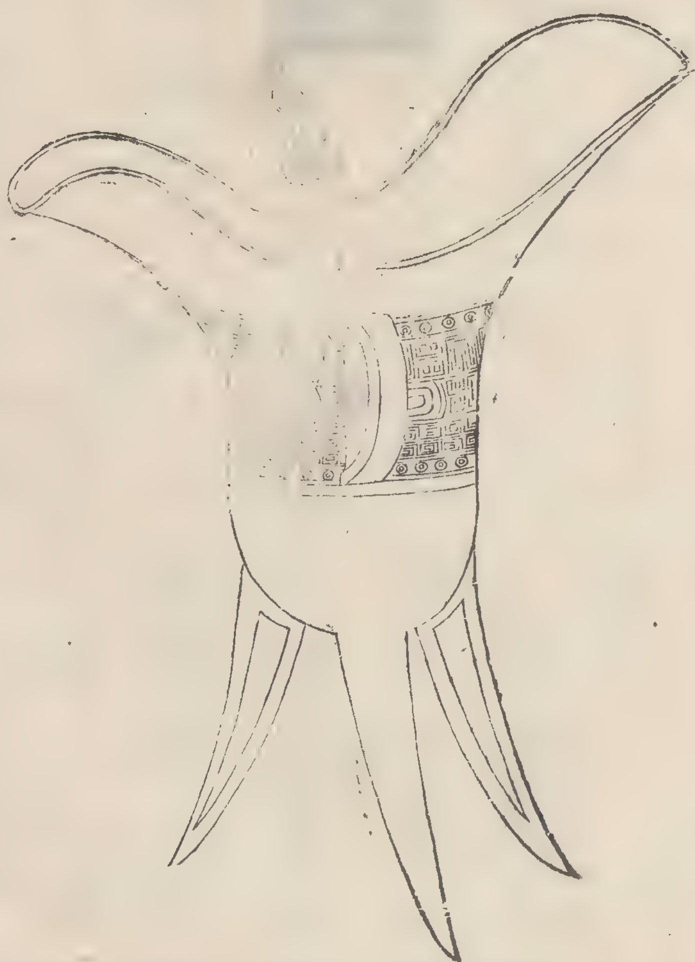

舉人
主

右容四合銘三字在耳餘未攷

中爵 開封劉氏

右不知所從得高寸七分深三寸縮四十九
分衡二寸六分銘一字在腹當耳

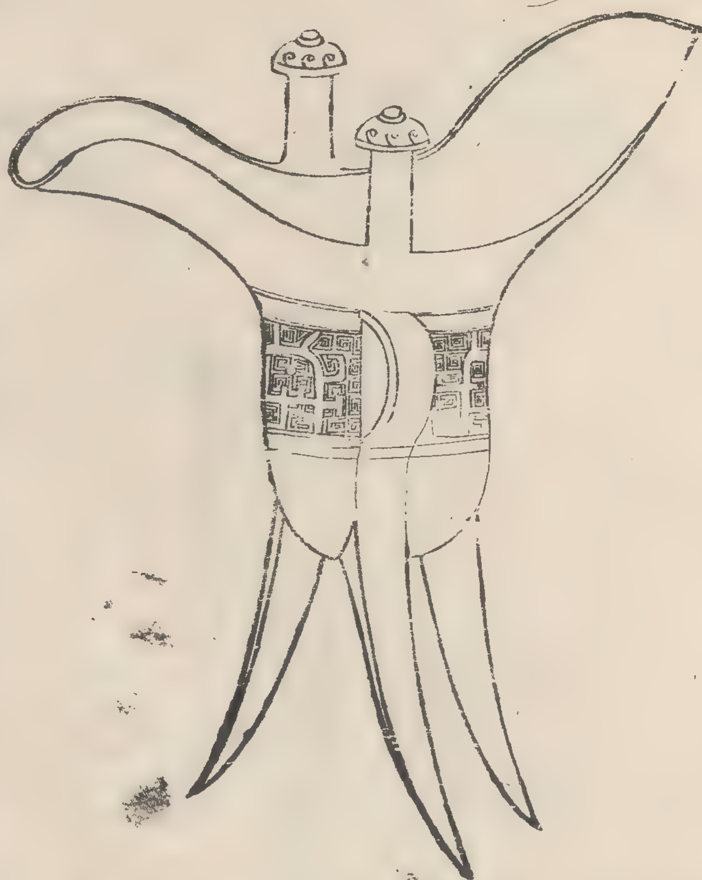
以上四器形制文飾相似謂之舉者舉亦爵
觶之名因獻酬而舉之故名其器曰舉如杜
蕢洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉是也鄉
飲酒記凡舉爵三作而不徒爵知獻必舉爵
也主人舉者主人所舉獻賓之爵也今禮圖
所載爵皆於雀背負琖經傳所不見固疑不

然今觀是器前若蜀後若尾足脩而銳其全體有象於雀其名又曰舉其量有容升者則可謂之爵無疑梓人為飲器爵一升父丁爵容二合半乃古一升今兩柱為耳所以反爵於坫如鼎敦蓋以二物為足也

言父爵

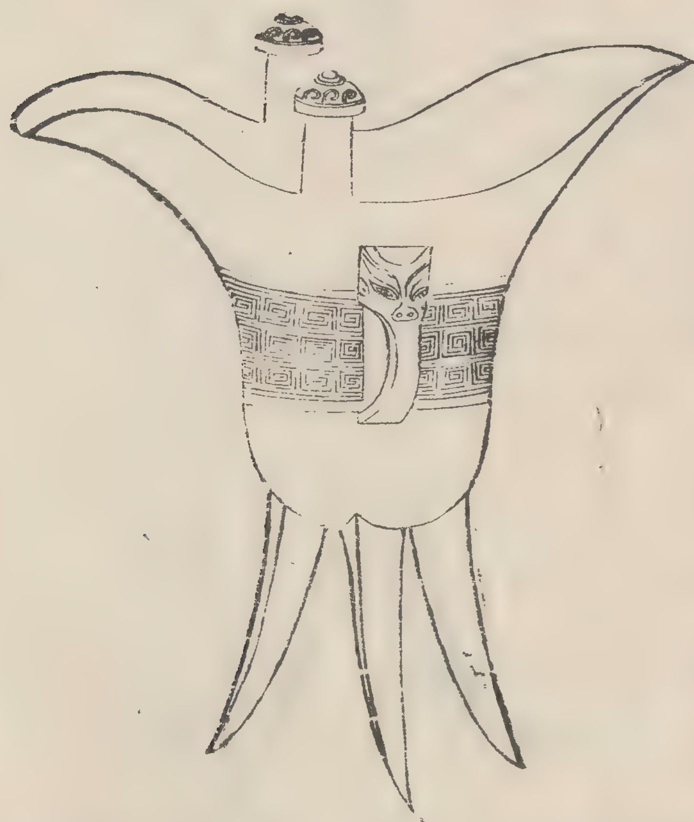
言父

單爵　河南劉氏

單

右二器得於洛陽量度未考一有銘二字一有銘一字

按此二爵與前所圖父丁以下三爵形制大同而質少文飾士虞禮三獻主人洗廢爵虞則無足主婦洗足爵有足而無文賓長洗繶爵繶則如纓之繶其文在中也纓有約繶紕約以絲綦紕緣口繶紕底縫故在中言父爵有足無文蓋足爵也單爵及後彖帶爵環腹有篆飾如帶蓋清爵也

繶爵猶未純古如前三爵口腹間編爲篆飾
乃吉爵也

豕爵　維陽一

文

右不知所從得高五寸四合深三寸二分[illegible]五寸三分衡二寸有半柱高寸有二分足高二寸有半容三合有半銘一字在左柱解見前

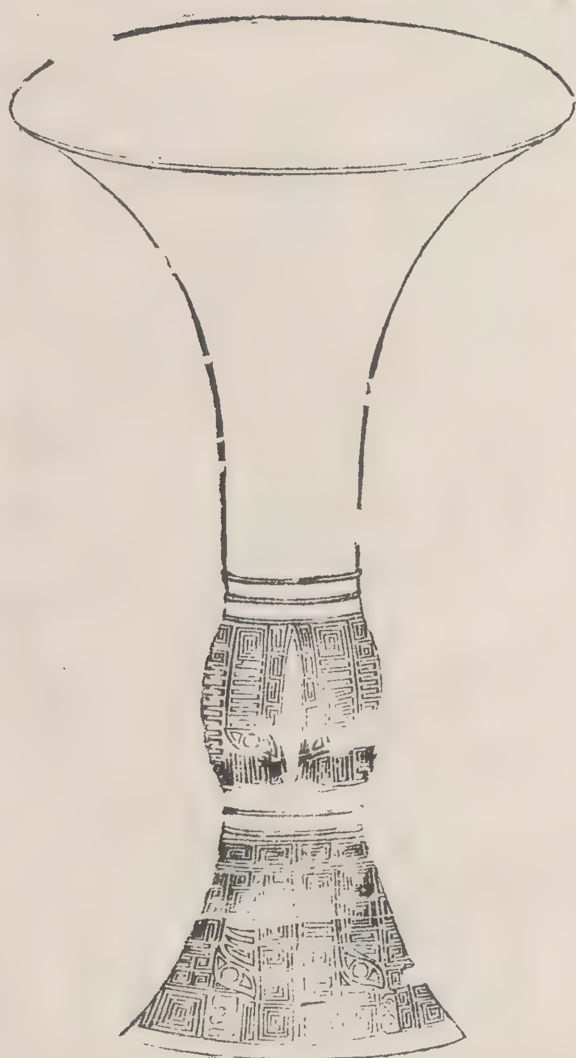
細足爵

京兆薛氏

右不知所從得高四寸一分縮六寸三分深
二寸九分柱高二分容三合無銘識
按此器與諸爵文飾不甚精外脣前後乎兩
柱極短三足如箸上大而下細形質小異

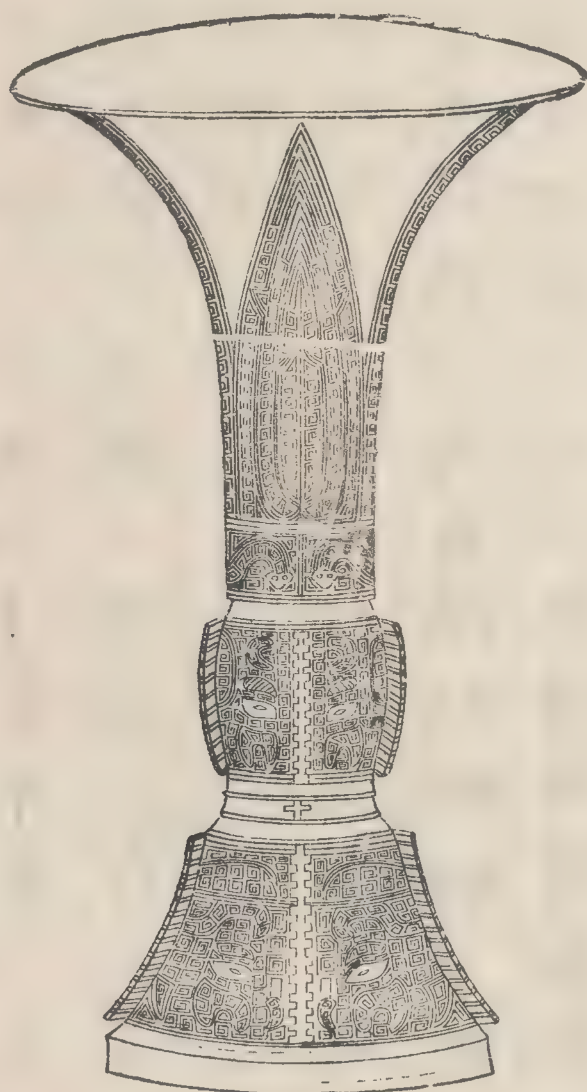
亶甲觚　河南王氏

右得於鄴郡亶甲城高八寸四分深五寸六
分徑四寸四分容一升無銘識

觚

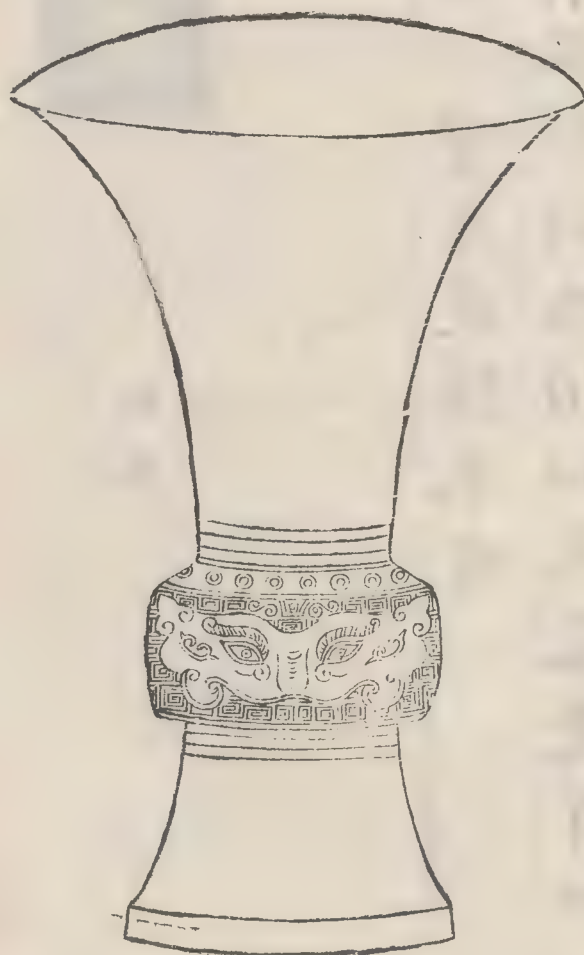
廬江李氏

右得於京師高尺有一分口徑五寸有半深六寸有半足徑二寸深三寸有半容六合足半之　李氏錄云此器口可容二爵前所圖父丁爵足容一爵禮圖所謂一升曰觚出韓詩外傳也腹作四稜削之可以為圜故曰破觚為圜足之四稜漢宮鳳闕取以為角隅今四隅乃安獸處故曰上觚稜而棲金爵下為四象禮所謂象觚也

愚按論語子曰觚不觚觚哉觚哉疑即此也

癸斝　新平張氏

癸舉

右容三升銘二字在足餘未考

按此器與前觚形制略相似其容受有加與

禮書不合姑附于後

齊豆

河南張氏

姬寏母作太公郜公　公魯

中覺伯孝公靜公豆用斷

眉壽永命多福永寶用

右熙寧中得於扶風高五寸八分深一寸半
徑四寸八分容六合半銘三十字有蓋
蔡博士云按齊世家言太公之卒百有餘年
子丁公呂伋始立如享公以下三世至孝公
始見於史自呂伋十四世矣餘文不可攷然
知為齊豆無疑

豦足豆 秘閣

右不知所從得并蓋高九寸深三寸有半徑五寸有半容二升無銘識

按此豆其蓋與齊豆異

鐙

京兆藊氏

右不知所從得高六寸有半面徑五寸深四分無銘識

按公食大夫禮大羹湇實于鐙鐙文从金即金豆也爾雅瓦豆謂之登則金豆不嫌同名漢制多有行鐙形制類此其中有丶音主以為燈炷而加膏油為說文主字作丶亦象鐙形古之燎燭皆以薪蒸未有膏蜜蔗後知膏油可以供照為丶於鐙而用之因名曰鐙愚按

詩于豆丁鐙注豆木豆登瓦豆也字上从肉
與登字不同

伯玉敦盉

河南文氏

伯玊敦作寶盉其
萬年子孫永寶用

右得於京兆高五寸八分深四寸徑五寸二分容三升四合銘十有四字 按盉不見於經說文曰盉調味也盖整和五味以共調也洛陽匠獲一器形制類此名曰單斝作從彝盖為彝陪設是器已附見于彝罍

右得於河内太行石室中有蓋高五寸有半徑七寸有半容四升有半銘三十有一字在脣十有四字在蓋

李氏錄云說文𨟻在濟陰（玉篇云在山陽）饙餾飲也𩞁𩞁也大口而畢用食又皿部有盦（烏合切）覆蓋也徐鉉謂今俗作簮非是細詳𥁕字音頭酉足而加於皿定非𩞁字乃是饙盦以捧連湯飯而加覆蓋爾商末器以字非模範中来

故也

龍文瓿 廬江李氏

右得於京師高五寸有半深四寸八分徑五寸二分可容六升有半無銘識

按此器文銘有圜乳龍文獸面與孔文父飲鼎相似内有二鼻必以貫提梁不知何器說文云瓾甌也大口而卑用食疑為此器姑以瓾名之

周環細文瓠 秘閣

右不知所從得高九寸深八寸徑三寸七分容斗有一升無銘識

按秘閣所藏此器及[illegible]方壺皆二器謂之壺然則比常器為小[illegible]皆明器也此器制度與大口而卑與龍文瓿略相似但二環在外為異

亦政堂重修考古圖卷第五

堂重修考古圖卷第六

伯戔頮盤 銘三十三字

史孫鑁盤 銘五字

弡伯旅匜 銘十二字

季姬匜 銘四字

仲姞旅匜 銘十七字

牛匜

季姜盂 銘十五字

獸環盉

弩機

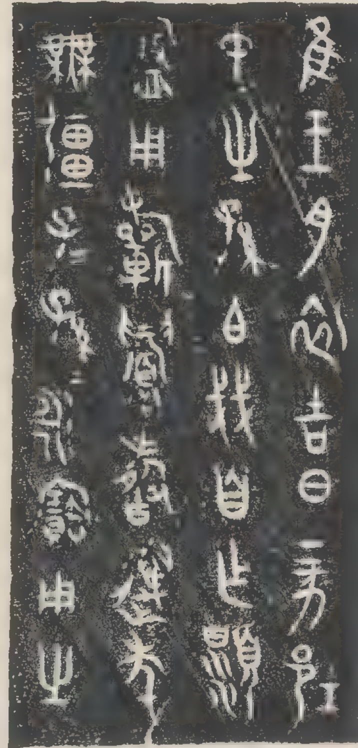
戈 銘六字

削

伯戔頪盤

河內許氏

惟正月初吉日丁亥邛
仲之孫伯戔自作顀
盤用蘄眉壽萬年
無彊子、孫、永寶用之

右得於河內徑尺深二寸足高寸半銘三十
有三字　按此器與饋盦二物皆曰邛仲之
孫伯戔自作同得於河內太行山石室中

史孫皝盤

京兆田氏

樣闕

史孫皝作盤

右不知所從得銘五字形制未傳

按此器盤也文云作○疑古盤字篆形

弡伯旅匜 臨江劉氏

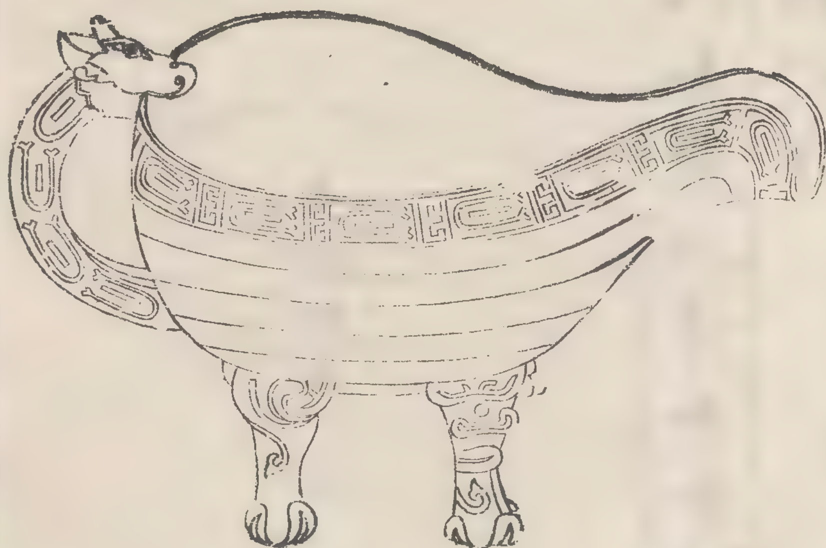
弡伯作旅匜
子=孫永寶用

右得於藍田徑四寸有半深二寸七分容二升銘十有二字

按弡字依前弡仲簠當作張匜余支移爾二切左傳奉匜沃盥盥器也說文杯匜有柄

季姬匜

河南文氏

季姬作匜

右得於京兆高三寸八分深二寸七分縮八寸六分容一升五合銘四字

仲姞旅匜 廬江李氏

伸姞義母作
旅匜其萬年
子子孫孫永寶用

右得於京兆高四寸八分縮尺衡六寸一分深三寸有半足二寸有半容四升銘十有七字

牛匜 丹陽蘇氏

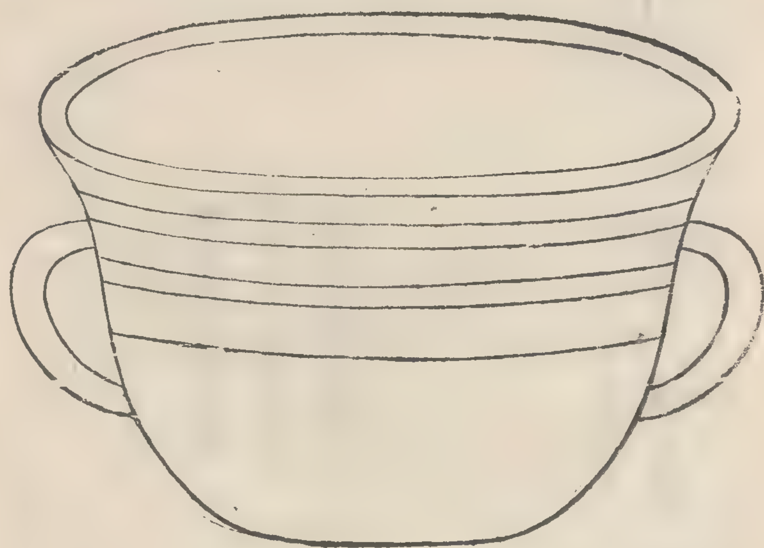

右不知所從得高四寸七分深二寸七分縮九寸三分衡五寸一分容三升二合無銘識為牛首衡柄下為四牛足

按公食大夫禮具盤匜君尊不就洗也士虞禮特牲少牢饋食皆設盤匜尸尊不就洗也匜水錯于盤中南流流匜所以注水也沃尸盥者一人奉盤者東面執匜者西面滈沃此用匜之事也婦人之侍君子亦用之晉公子

重耳使懷嬴奉匜沃盥今所圖數匜有季姬仲姞者是也𠕋謂之旅匜者少者賤者爲所尊貴執事非一人共用斯器故曰旅是多象牛順事也

季姜盂 睢陽王氏

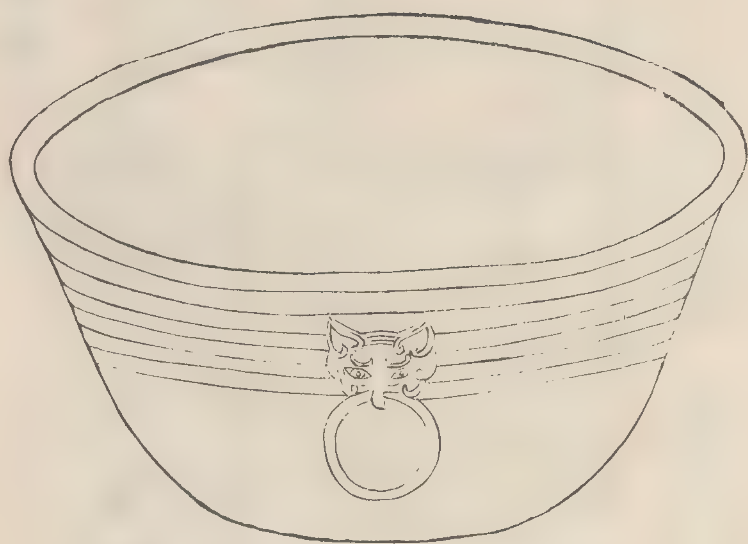

伯索史作季
姜寶盂其萬
年子孫永用

右不知所從得深六寸徑尺有二寸半容斗
有六升銘十有五字

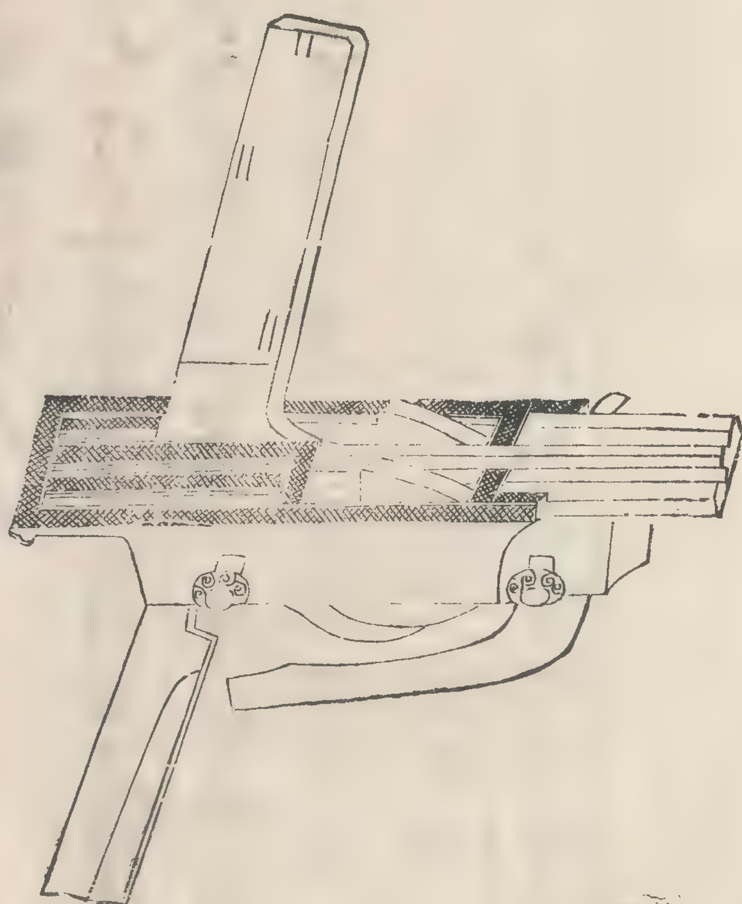
獸環盂

容七升無銘識餘未考

說文盂飲器也禮記玉藻浴出杅履蒯席器亦曰杅則大小不一也荀子曰槃圓則圓盂方則水方則方圓不一也

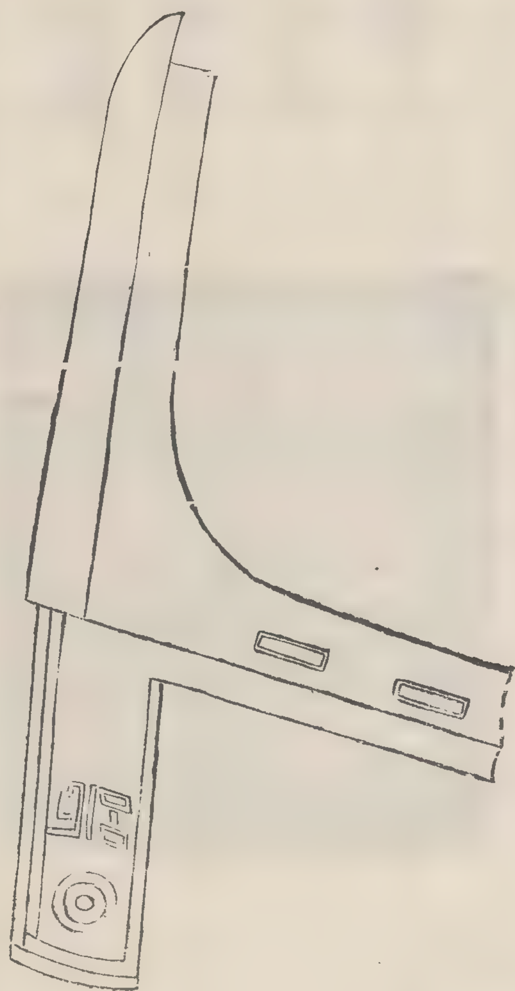
弩機

右得於婺之蘭溪重一斤六兩

李氏錄云商書曰若虞機張往省括于度則釋孔氏注謂機有度以準望此機在度以銀約之為五寸以省括以準望世俗謂之望山子但立人物而無尺寸盖準省之法不傳元祐三年春虜使射于玉津園其首所用弩有度豈胡中尚存其法耶

戈 同上

金文象形篆庚肩吾所謂蛟脚旁低鵠頭仰立者也

右得於壽陽紫金山漢淮南王之故宮以前所圖古弩機之度度之刃廣寸半内長四寸半胡長六寸援七寸半胡有銘六字蟲鳥書黃金文

李氏録云考工記冶氏為戟廣寸有半内三之胡四之援（鄭司農云援直刃也胡其子）五之倨句中矩令所度正應考工戟胡横貫之胡中矩則援之外句磬折也鄭氏云戈曰句子戟一曰雞

鳴子橫揷之微斜向上也楊雄方言曰句子戟楚謂之戈王莽時甄豐文字部六曰蟲鳥書以題旙信晉王愔文字志亦有蟲書象形張懷瓘書錄云往在翰林見古鐘二枚高二尺許有古文三百餘字紀夏禹功績皆紫金鈿似大篆神彩驚人蓋三代鈿金為篆其精類如此

削

右得於京師以博爲寸其長尺重三兩
䜺氏錄云考工記築氏爲削長尺博寸合六
而成視鄭氏謂之書力以滅青削槧如仲尼
作春秋筆削是也少儀曰削授拊注拊謂把
削人者通把也

亦政堂重修考古圖卷第六

亦政堂重修考古圖卷第七

鐘磬錞

特鐘

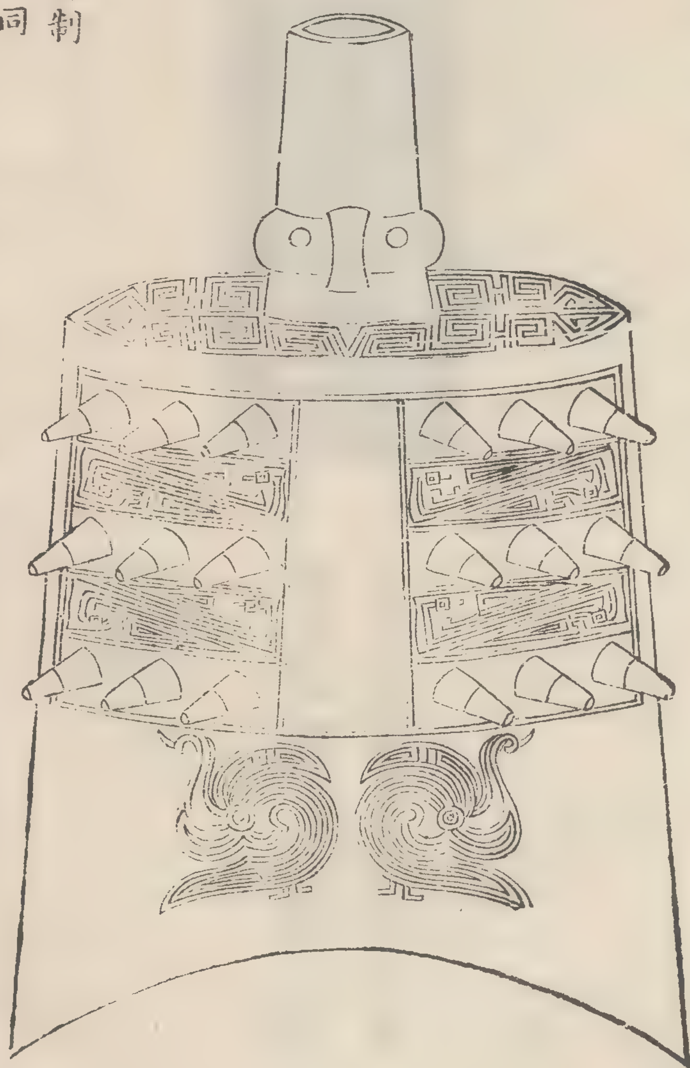
編鐘

遣磬 銘五十九字

鎛

走鐘 太常

五鐘聾制異銘文同

走作朕皇祖文考寶和鐘
走其萬年子〻孫〻永寶用享

右五鐘不知所從得其銘同文皆二十有二字

一鐘中令黃鍾下二律長尺有九寸八分内甬衡長六寸九分兩舞相距尺有三寸七分橫七寸三分兩欒相距縱尺有六寸五分橫九寸三分今律即景祐中李照等所定不同

一鐘中令甤賓下二律長尺有八寸八分内甬橫長六寸八分兩舞相距縱尺有五分橫

七分兩欒相距縱尺有五寸橫七寸
一鍾中今太簇下二律長尺有九寸五分内
甬衡長六寸八分兩舞相距縱尺有二寸一
分橫八寸六分兩欒相距縱尺有七寸三分
橫九寸七分
一鍾特懸中今林鍾律長二尺二寸五分内
甬衡長八寸一分兩舞相距縱尺有二寸一
分橫九寸兩欒相距縱尺有八寸四分橫九

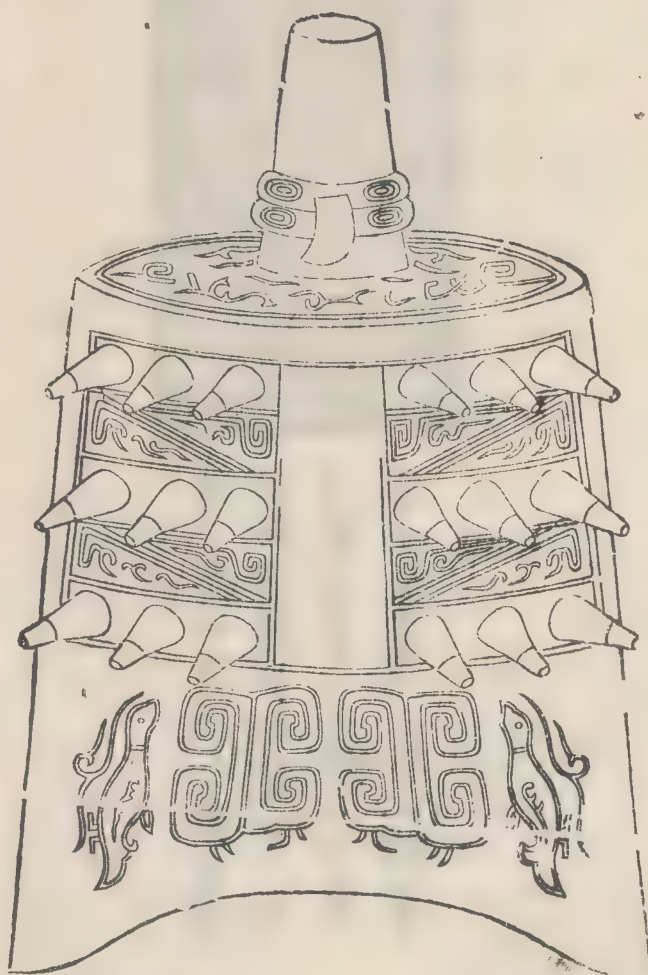
寸有半

一鐘特懸中令太蔟律長二尺八分内甬衡長七寸三分兩舞相距縱尺有一寸一分兩彎相距縱尺有七寸半横尺有九寸半

按集古云景祐中修大樂冶工給銅更鑄編鐘得古鐘有銘于腹因存而不毀即寶龢鐘也余知太常禮院時嘗於太常寺按樂命工扣之與王朴夷則清聲合初王朴作編鐘皆

不圜至李照等奉詔修樂皆以朴鐘為非及
得寶龢其狀正與朴鐘同乃知朴鐘為有法也

遲父鐘 同上

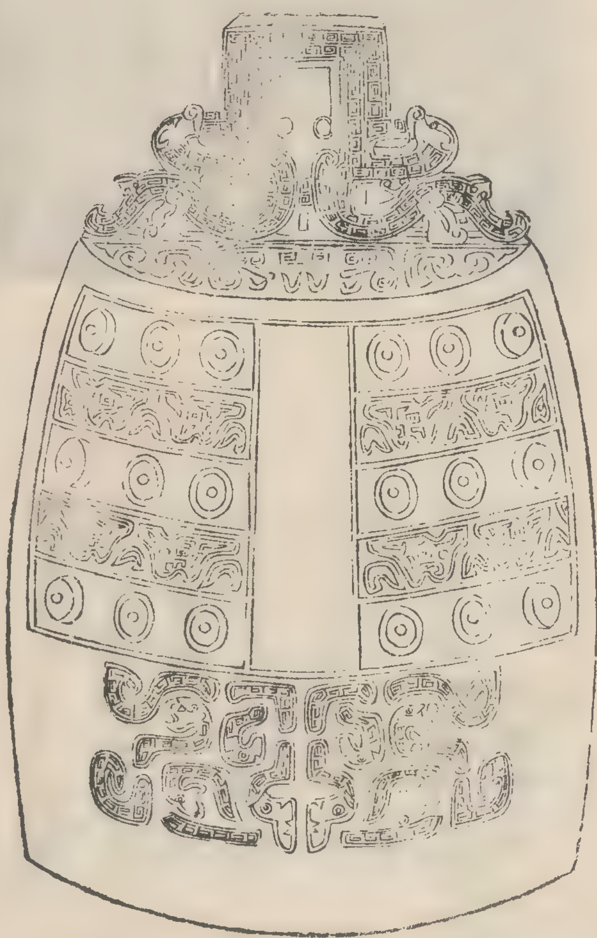
遲父作姬齊姜和林鐘
用昭乃穆丕顯龍光乃
用蘄匄多福侯父眔齊
萬年眉壽子孫亡疆寶

右不知所從得中今太蔟下二律長二尺一寸有半内甬亦長八寸八分兩舞相距縱尺有二寸一分横八寸六分兩彎相距縱尺有八寸四分横九寸有半銘三十有七字

按考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡注云銑鐘口兩角于鐘脣之上袪也鼓所擊處甬與衡鐘柄也又

鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景注云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四又云枚鐘乳也今時鐘乳侠鼓與舞每處有九面三十六以此制考古鐘皆合古之樂鐘羕而不圜皆有篆間之枚故其聲一定而不游與衆樂不相奪今鐘多圜而無枚故其聲與古相反又此鐘銘云林夹鐘今弦其聲甚下盖不可考

鄦子鐘 丹陽蘇氏

惟正月初吉丁亥鄦
子將以擇其吉金自
作鈴鐘中縣且揚元
鳴孔韹穆和鐘用宴
以喜用樂嘉賓大夫
及我朋友歔ニ鎗ニ萬
年無期眉壽毋已
子ニ孫ニ永保鼓之

右得於頴川高寸七分縮五寸衡三寸八分重四斤十二兩聲未考銘六十有五字

按史記鄭悼公元年鄦公惡鄭於楚徐廣曰鄦音許許公靈公也左氏傳魯成公五年許靈公愬鄭伯于楚鄭悼公如楚訟不勝以是推之許靈公即鄦公鄦許文異而音義同

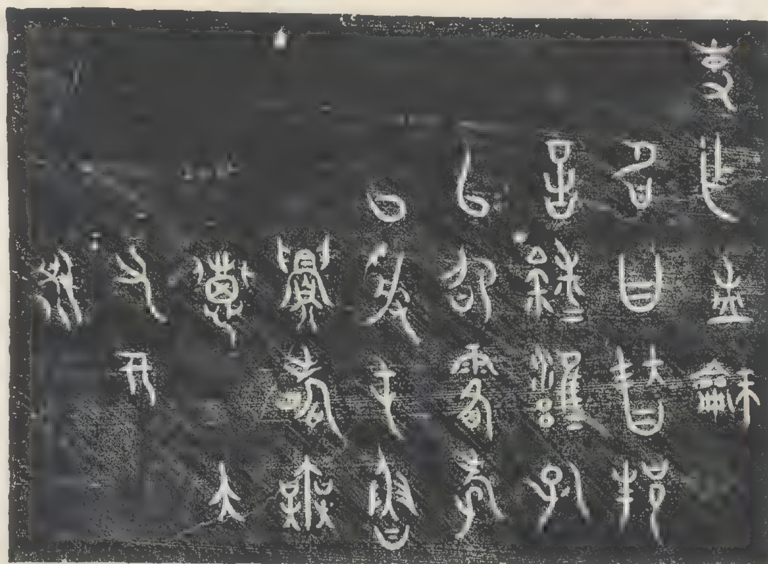
秦銘勳鐘

秦公曰丕顯
朕皇祖受天
命奄有下國
十有二公不
墜上帝嚴恭
寅天命保業
故秦虩事蠻
夏曰余雖小子
穆=師秉明德

叡事明刑虔
敬朕祀以受
多福協龢萬
民呼夙夕剌
趄萬生是賴 賴薛釋敦
咸畜百辟胤
士　文武鎮 士字下薛釋
靜不廷頔變
百邦子秦執

事作盄和
故名曰邦 薛釋拜邦
其音鉠鉠雝雝孔
煌以貽格孝
享以受純魯
多釐眉壽無
疆畯惠在位
高弦有慶溥
宥四方水寶宜

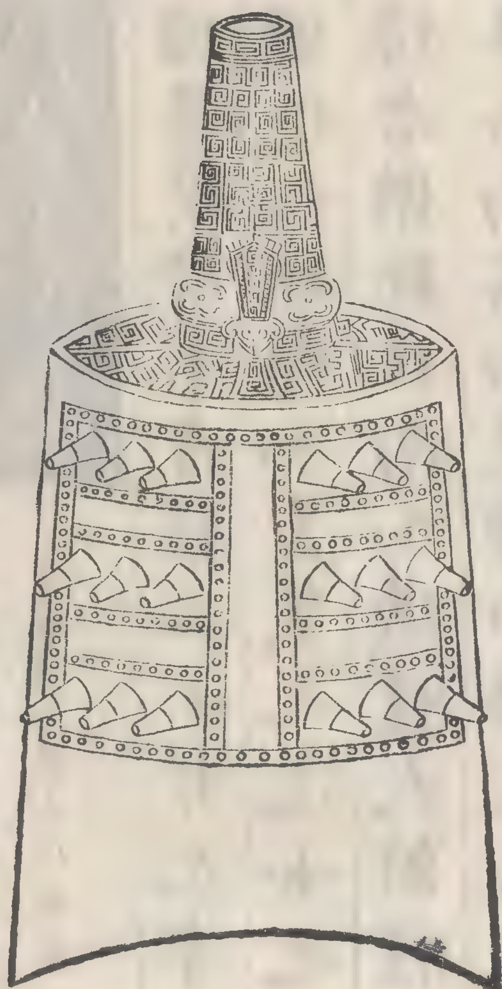
右不知所從得口徑衡尺有五寸縮尺有三寸九分深二尺二寸六分頂徑衡尺有二寸縮尺有一寸柄高八寸卦柄四垂為卷雲蘂文之飾聲未考銘百有三十九字

楊南仲云秦鐘其銘云十有二公按秦自周平王始邑非子于秦為附庸平王始封襄王為諸侯非子至宣為十二世自襄公至桓公為十二士莫可攷知矣

集古云按史記本紀自非子邑秦而秦仲始為公襄公始為諸侯於諸侯年表則以秦仲為始今據年表始秦仲則至康公為十二公此鐘為諸侯作也據本紀自襄公始則至桓公為十一公而銘鐘者當為景公也未知孰是姑俟博識君子定之

楚邛仲嬭南和鐘

眉山蘇氏

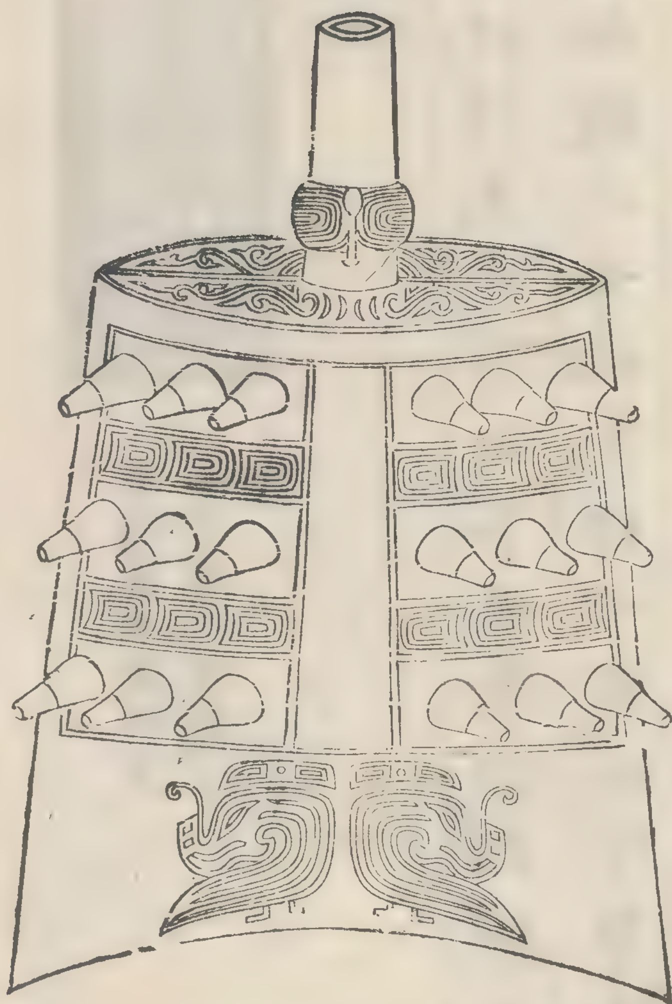

惟正月初吉丁亥楚王
賸邛仲嬭南龢鐘其眉
壽無彊子=孫=永保用之

右得於錢塘量度聲未考銘二十有九字
按類編云賸送也嬭姊也蓋楚之送女之器
謂之南和鐘者樂縣在南也儀禮大射禮云
阼階東笙聲西南其南笙鐘西階之西頌磬
東西其南鐘

甹鐘

河南寇氏

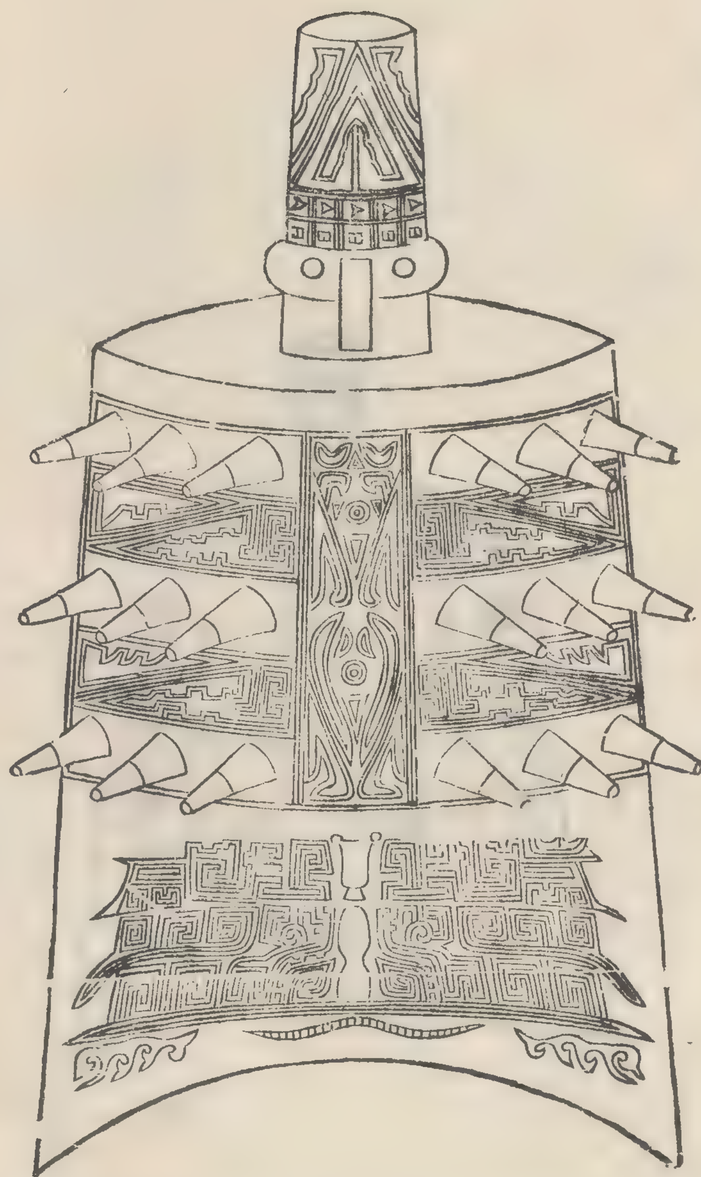

宮令宰僕錫聘鐘
十有二聘敢拜稽首

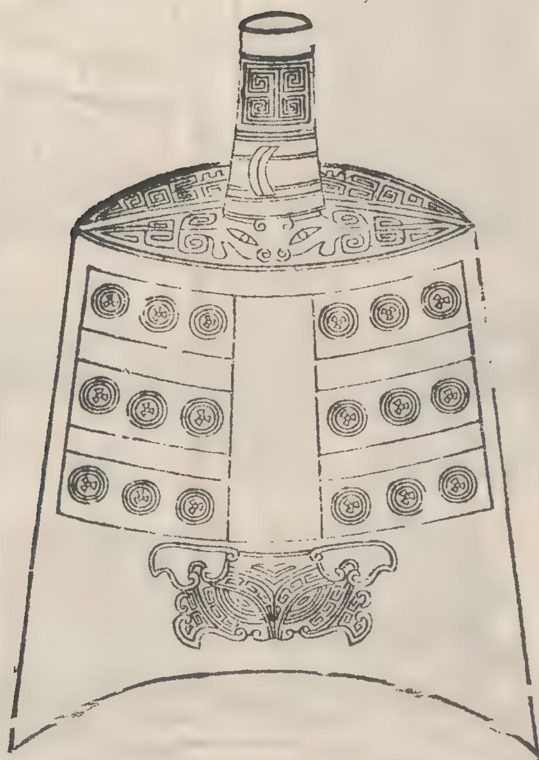
右不知所從得高尺有九分兩舞相距縱七寸兩欒相距縱八寸八分銘十有四字聲未考

特鐘

京兆呂氏

編鐘 同上

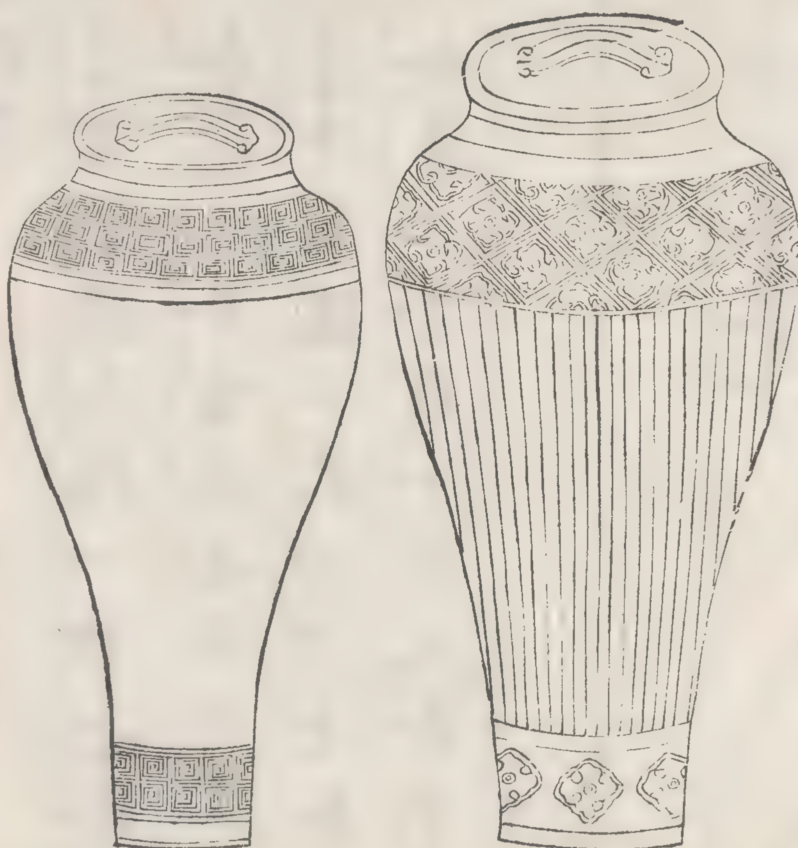

遵磬　扶風王氏

鐏 秘閣

右二器皆得於豫章

一器高尺有九寸首負圍三尺一寸七分底徑二尺七寸一分厚三分重三十六斤

一器高尺有三寸半首圍二尺四寸七分底徑尺有八寸九分厚二分重十有五斤半皆無銘識

亦政堂重修考古圖卷第八

玉器 皆廬江李氏所藏

琥 銘三字

琫珌

璧

瑞玉璏

水蒼珮

玉帶鉤

玉杯

玉鹿盧

白玉雲鈎

玉環

玉玦

琱玉蟠螭

玉環玦

琥

千十三

右得於京師博二寸六分長八寸三分前足之旁銘三字

按大宗伯以玉作六器以白琥禮西方覲禮諸侯覲于天子天子為壇祀方明加方明於其上設六玉西方琥小行人合六幣以和諸侯之好琥以繡禮器云珪璋特琥璜爵盖珪璋璧琮琥璜之器以象天地四方天子以是禮神諸侯以是享天子而已說文曰琥發兵

瑞玉為乕文不見于經不知許慎何所據然
漢用乕符發兵雖以銅為之其原疑出于此
文曰午十三者亦兵符之次第午字蓋以日
辰為號或云午與五同發兵遣將畜威以待
如乕之將搏卷尾屈足俯地而伏此器之乕
形則然魯哀公病賜子象子雙琥一璞而為
二物是以可以為得矣嘗見世有得古含玉
者旁側汗纖有若塗漆不可磨洗蓋親身之

久雖玉亦渝此器亦然又疑如典瑞所載瑑

璜之渠眉也

按東坡洗玉池銘維伯時父帛古啜泣道逢

玉佩解驂推食劍璏鏚柲錯落其室復齋湯

錄云李伯時石刻謂元祐八年伯時仕京師

居紅橋子弟得陳峽州馬臺石愛而置之山

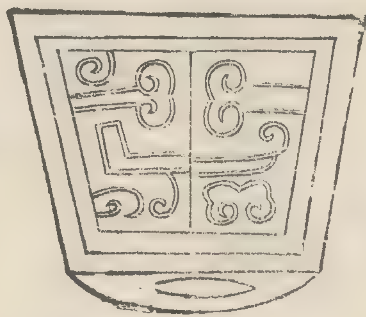
中一日東坡過而謂曰斲石為沼當以所藏

玉時出而浴之且刻其形于四旁予為子銘

其唇而號曰洗玉池所謂工者凡十有六雙琥璜三鹿盧帶鉤琫珌瑞璏杯水蒼珮螳蜋帶鉤佩刀柄珈瑱拱璧是也伯時既沒池亦湮晦徽宗嘗即其家訪之得於積壤中其子碩以時禁蘇文因潛磨其銘文以授使者十六玉惟鹿盧環從葬龍眠餘者咸歸內府矣

琫珌

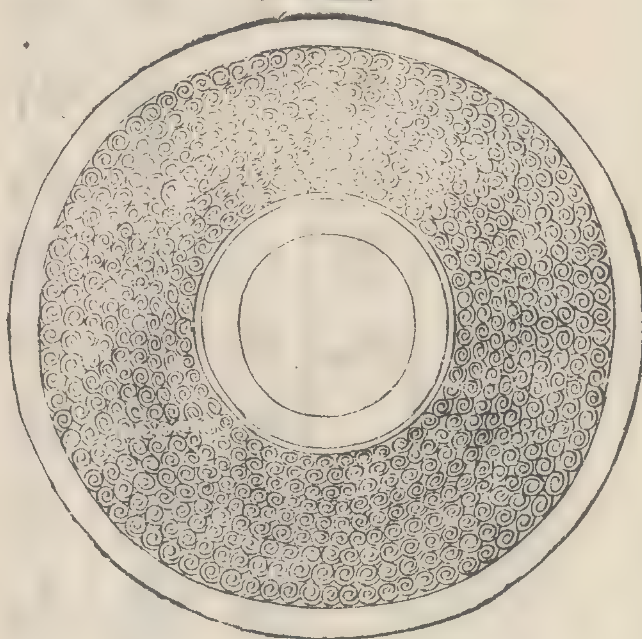

右得於京師

李氏錄云詩曰鞞琫有珌又曰鞞琫容刀春秋傳曰藻率鞞鞛皆注為佩刀之上下飾乃刀削具裝之首尾觀顧長康所畫烈女圖有楚武王所佩刀如是是以知其為上下飾者名曰琫珌

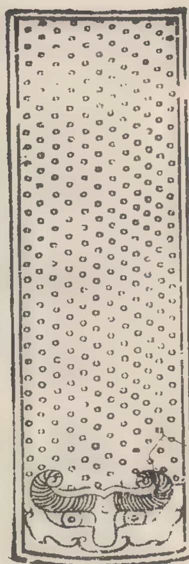
璧

右得於洛陽

李氏録云爾雅肉倍好爲璧好倍肉爲瑗肉好若一謂之環邉曰肉中空曰好此邉大而空小璧也色非蒼非禮天之用文非蒲穀非子男所執其加幣贄蔵之器也

瑞玉璏

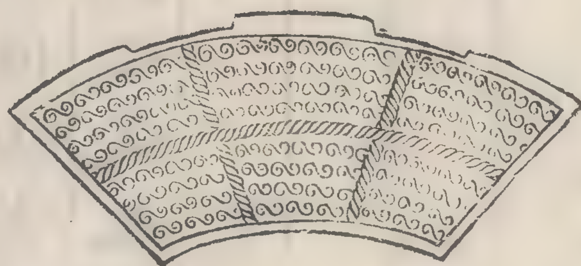

右得於壽陽

李氏錄云璊玉赭色也禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之璏劍鼻也（雉例切又音衛）王莽進休玉具劍休不受莽曰璊玉可以滅瘢即解其璏碎而獻之蜀張惡子廟有唐僖宗解賜玉一裝劍其室之上下雙綴以管綰正此物非劍畢而何

水蒼珮

右得於京師

李氏錄云禮玉藻云公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉注云山玄水蒼玉之文也此琱玉水中亦有魚尾文

帶鈎

右得於長垣

李氏錄云聶宗義引古衣服令大裘革帶鈎䚢丗列切䚢也鹿盧玉具劒以祀天地至於服衮冕祭宗廟冠通天〻絳紗朝元會并用之此三代琱玉鈎也說者謂蟾肪昆吾刀能治之如蠟觀其鏤文深妙瑑飾高下委曲圜夅盡滿人意信其說之非妄自秦漢以來無其法

玉桮

右不知所從得

李氏錄云漢高祖以玉杯為太上皇壽以横長故後人謂之玉東西

按淮南子鬩面於盤水則圜於杯隨面形不變其故有所圜有所隨者所自鬩之異也隨當讀橢他果切狹長也蓋古杯之形皆狹長又聞使虜士大夫言遼主燕用玉杯狹長有舟其世子亦用之形制少殺

琱玉蟠螭

玉環玦

右不知所從得諸遺帶鉤玦也

政堂重修考古圖卷第八

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

堂重修考古圖卷第九

秦漢器

漢鐙

有柄鳳龜鐙銘一字

蛟鐙

一華雞足鐙

辟邪鐙

鹿盧燈二器

龍虎鹿盧燈銘四字

犀燈

羊燈

雙魚四錢十[illegible] 一銘七字

雙魚洗 四器一銘三字一器銘二字

秦權 二器銘一百一字

丞相府漏壺 銘二十一字

大官銅鍊 銘三十二字

周陽侯甗鍑 銘三十一字

好畤共廚鼎 銘三十六字

軹家釜 銘二十一字

軝家𣪘 銘十七字

熏爐 銘二十六字

金飾小鼎

曲耳小鼎

方耳鼎

環耳鼒

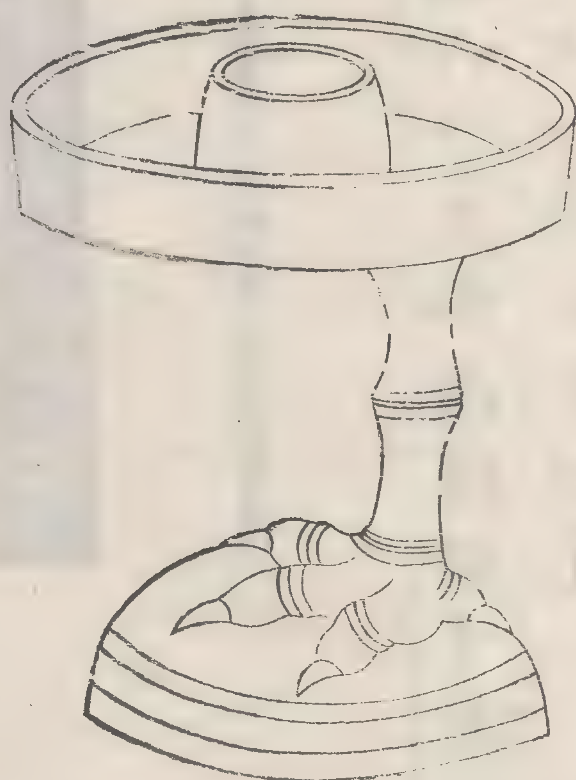
直耳鼒

侈耳區鼒 銘二字

侈耳鼎

高奴鼎 銘二字

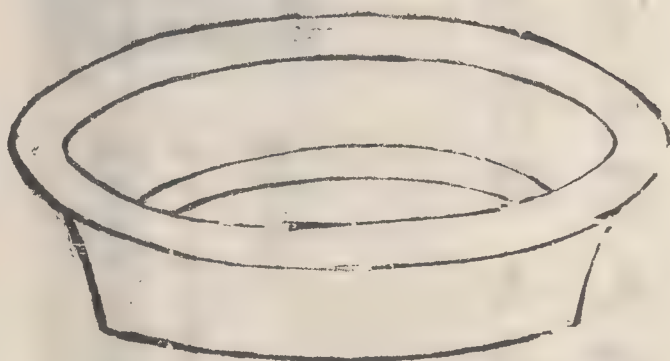
首山宮鴈足燈 京兆李氏

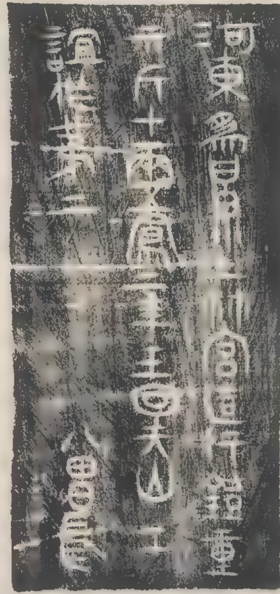

蒲反首山宮銅鴈足八寸盖重六斤永始四年二月工買慶造

右不知所從得高六寸三分面徑四寸有半足縮四寸衡三寸七分銘廿有四字

[illegible][illegible]上林宮行鐙

河東爲甘泉上林宮造行鐙重
六斤十兩五鳳二年五回夫山工
護作第二

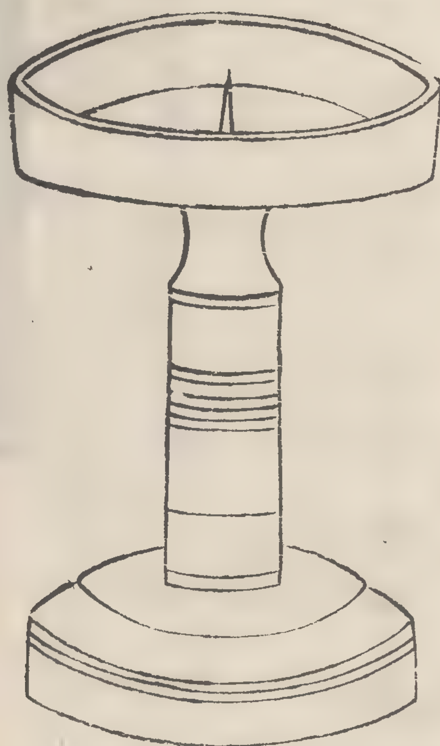
右不知所從得惟承槃存徑七寸有半深寸
有二分銘三十有一字并鴈足燈共重三斤
一十四兩

甘泉内者鐙

京兆陳氏

甘泉内者

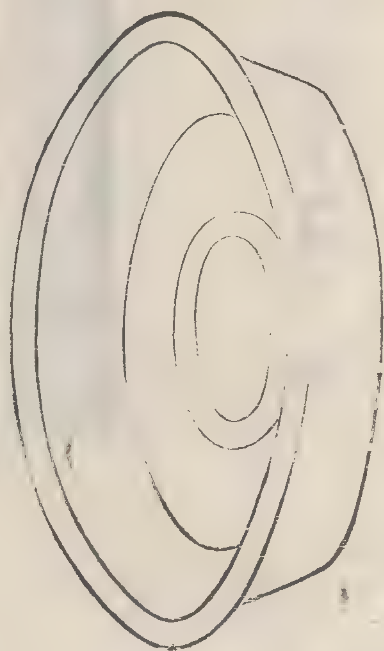

内者元康二年三月河東安邑守者宣王軒造重廿五斤十一兩

右不知所從得高尺有一寸面徑六寸三分底徑五寸七分中有仰錐長二分重十斤四兩銘大小三十字

車宮承燭槃

京兆呂氏

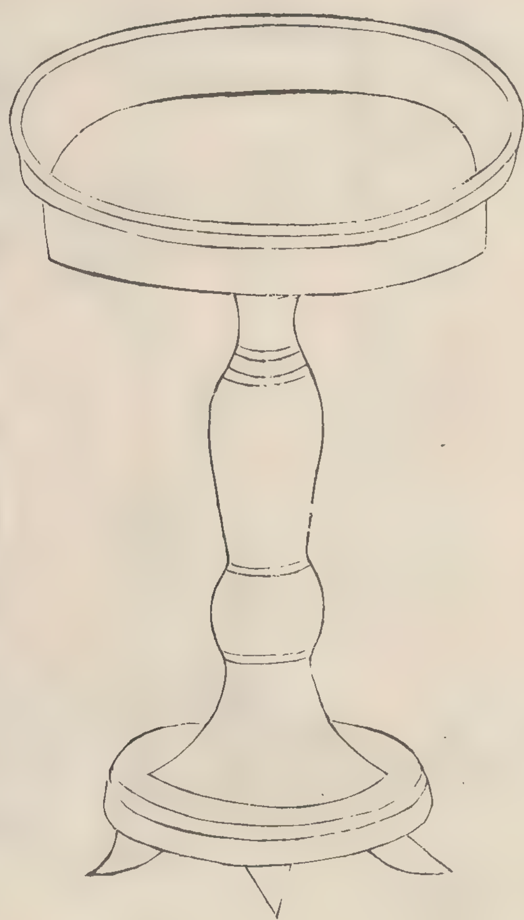
東宮銅丞燭槃重三斤八兩五鳳四秊造　扶

右不知所從得面徑七寸六分深八分底徑四寸三分重一斤五兩銘十七字

以上四鐙皆漢宣帝時器地理志蒲坂有首山祠其宮即祠宮也甘泉上林皆以衡所掌內者有令丞少府之屬掌中存張諸衣物奄人職也車宮不知在何所所權輕重以今權校之首山上林二鐙五兩奇內者鐙六兩半有奇車宮槃六兩當漢之一斤數皆不同

漢鐙

新平張氏

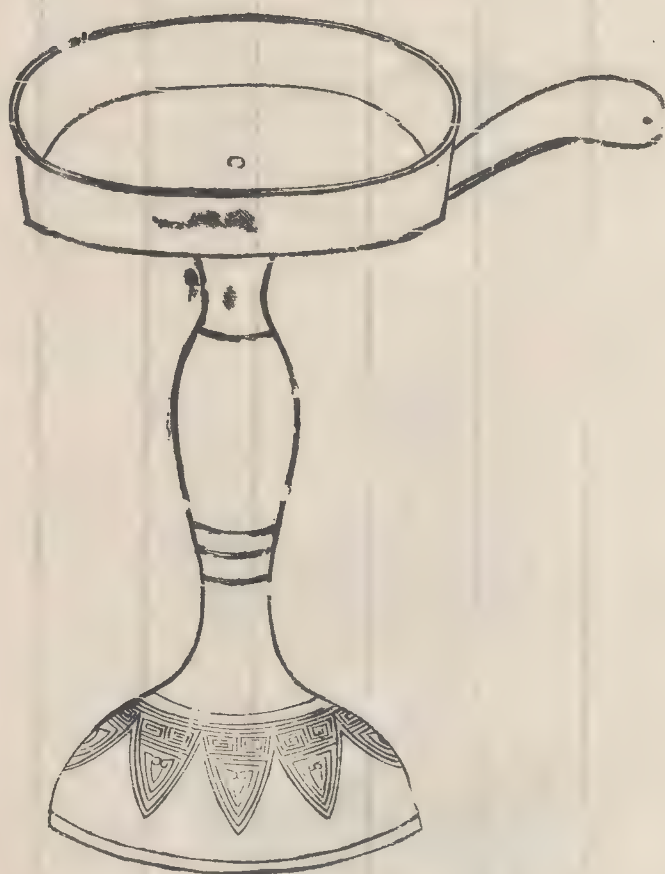

右不知所從得高四寸重十有二兩無銘識

此器與內者鐙相類而形制卑雖無銘識亦

漢器也

有柄行鐙 廬江李氏

有柄鳳龜鐙

京兆薛氏

右不知所從得高五寸面徑二寸八分上下有銘皆四字

此鐙以鳳為柄龜為趺其上有柄如上行鐙

蛟鐙 蘊臺蔣氏

右不知所從得高三寸八分口縮三寸横二寸無銘識

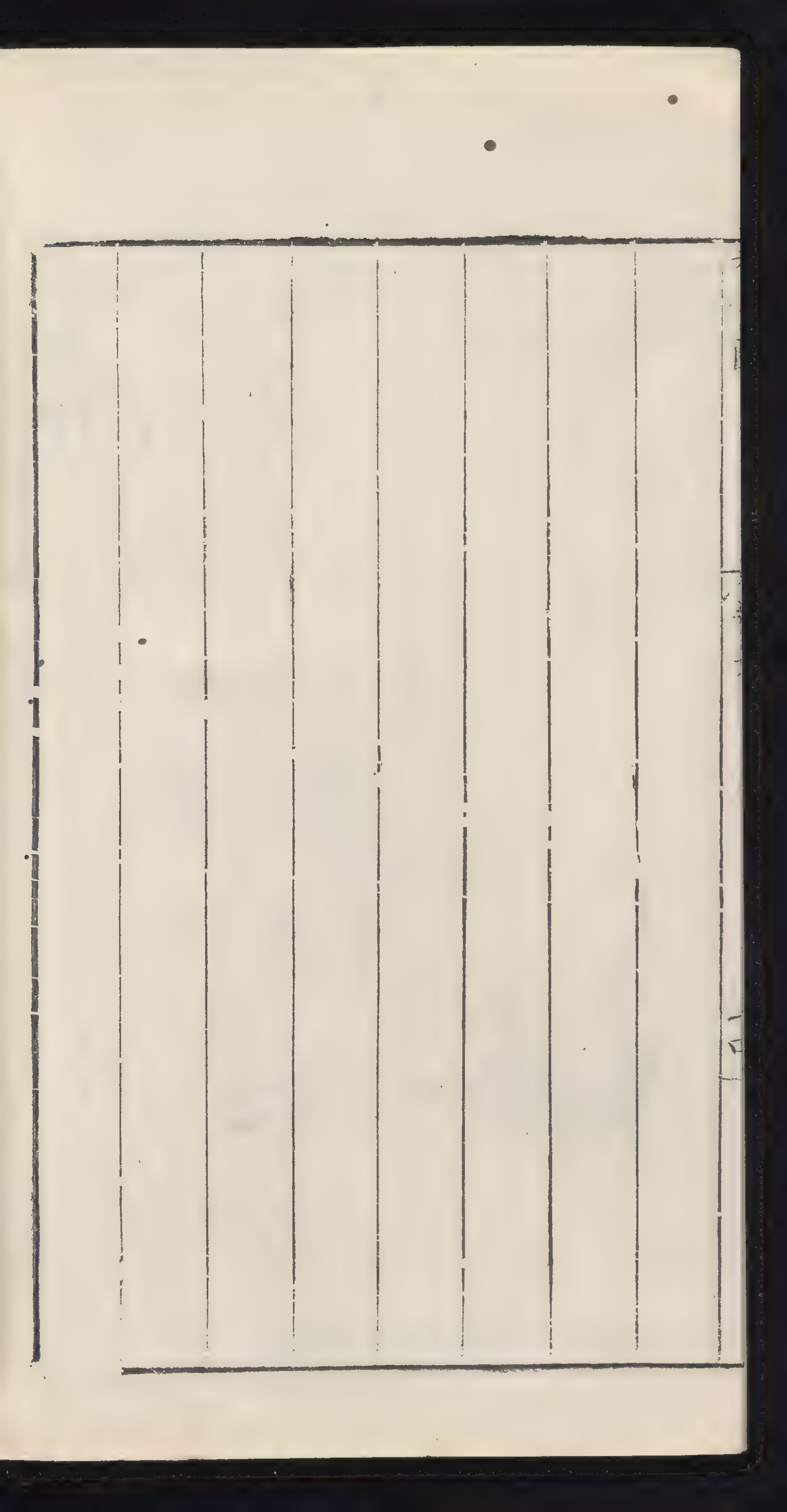
一

芏雞足鐙 開封劉氏

辟邪鐙

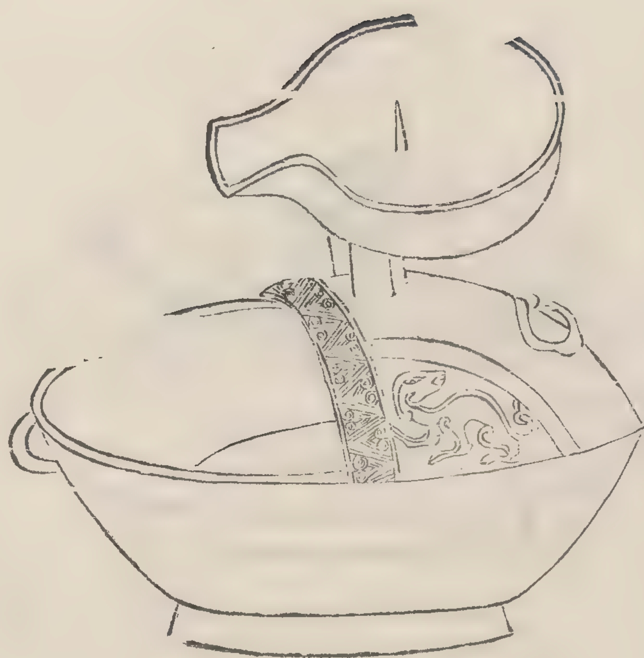

龍兩鹿盧燈

盧江李氏

犀燈 二器

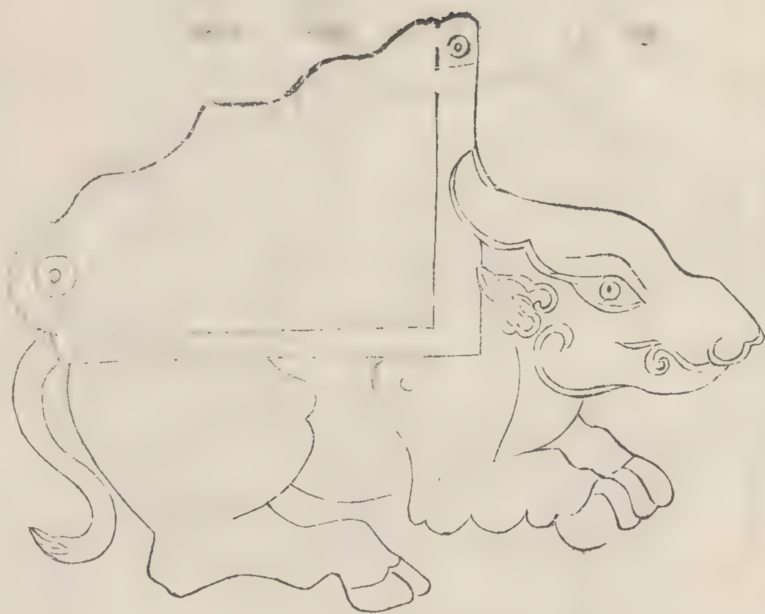
龍甬鹿盧燈 高三寸一分

以上二燈形制一體皆有龍帀文為飾

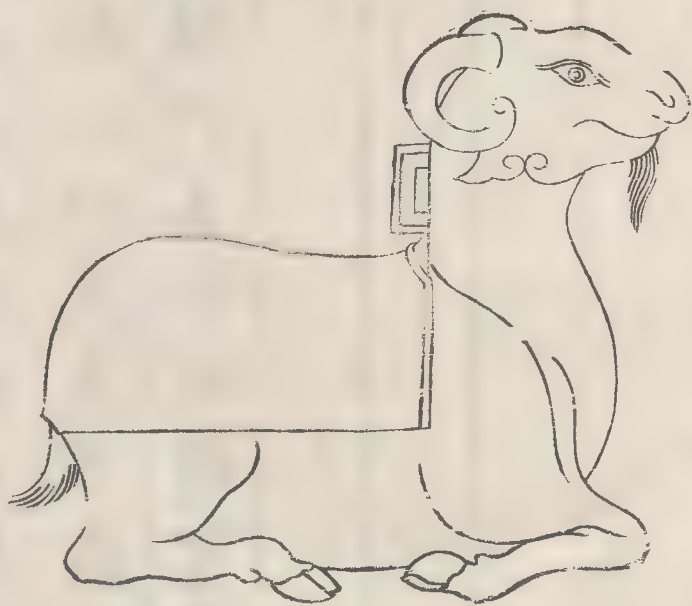
未　字

犀燈

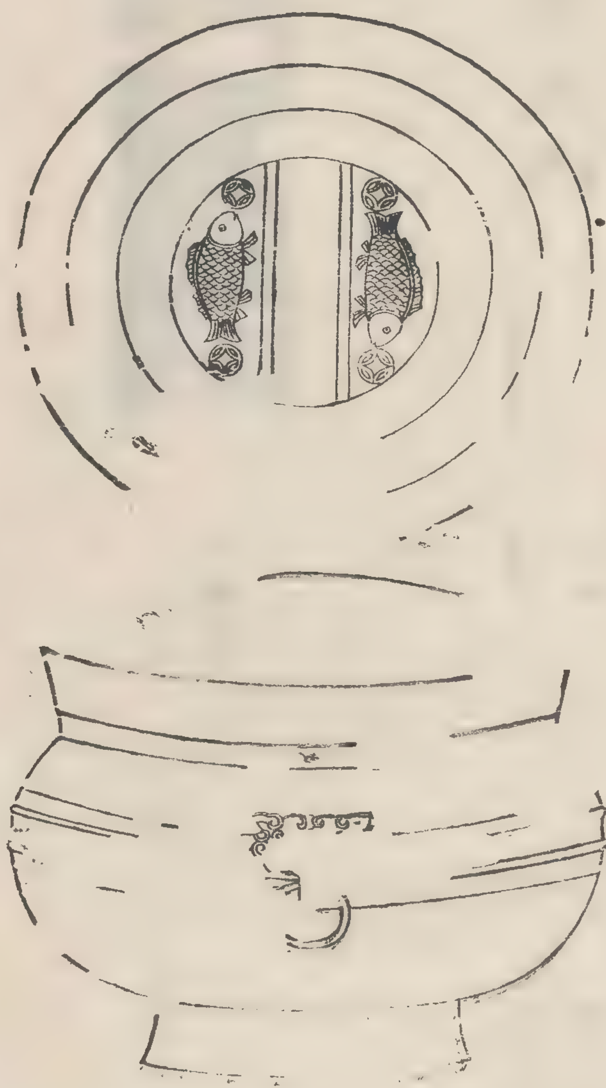

羊燈 同上

右不知所從得量度未考無銘識亾其蓋以上二燈與鹿盧燈畧相似但其蓋不為鹿盧形亦無仰錐以為炷但於蓋背有圓空負炷如辟邪之比也

雙魚四錢大洗 內藏

天富

日日

右不知所從得

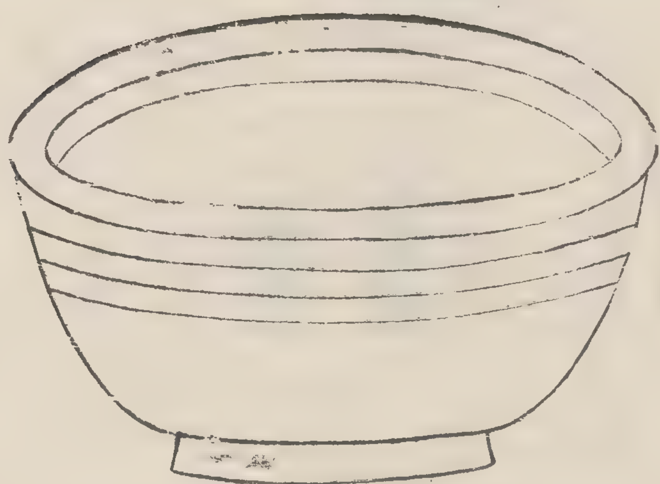
七字有雙魚四十

金蔓花之自

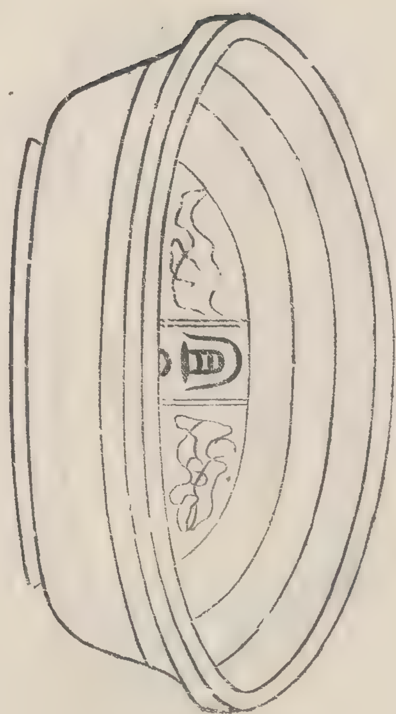
方銘

雙魚洗　四器

宜子孫

呂榮

右一洗　藏 徑尺有五寸深三寸四分

一洗 盧江氏 徑尺有一寸半深一寸三分

六升八合

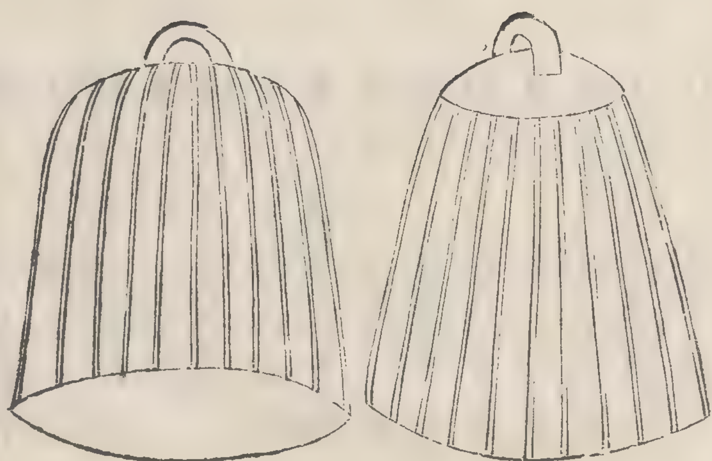
一洗 同上 徑尺有二寸深二寸　容九升

又有呂榮字

前一洗不知所從得後二洗得於新鄭形制與大洗同而差小皆有宜子孫三字旁有魚爲飾按舊禮圖云洗乗槃棄水之器其畫水紋菱花及魚以飾之唐會要云上元年高宗命韋弘機營東都上陽宮於澗曲建陰殿掘得古銅器似盆而淺中有蹙起鯉之衆魚間有四篆字長宜子孫與此器皆漢洗也

秦權

河南李氏
河東王氏

廿六年皇帝盡并
兼天下諸侯黔首
大安立號爲皇帝
乃詔丞相狀綰灋
度量則不壹歉
疑者皆明壹之
元年制詔丞相斯
去疾灋度量盡始
皇帝爲之者有刻
辭焉今襲號而
刻辭不稱始皇帝
其於久遠也如後
嗣爲之者不稱成
功盛德刻此詔
故刻左使毋疑
平陽斤

右不知所從得各高五寸徑尺有九分容重六兩銘一一有一字又有三字曰平陽斤

王氏同

按秦本紀始皇廿六年并六國號皇帝一度衡石丈尺丞相綰者王綰也二世元年皇帝曰金石刻盡始皇帝所為也今襲號而金石刻辭不稱始皇帝其於久遠也如後嗣為之者不稱成功盛德丞相臣斯臣去疾

大夫臣德言請具刻詔書刻石因明白矣

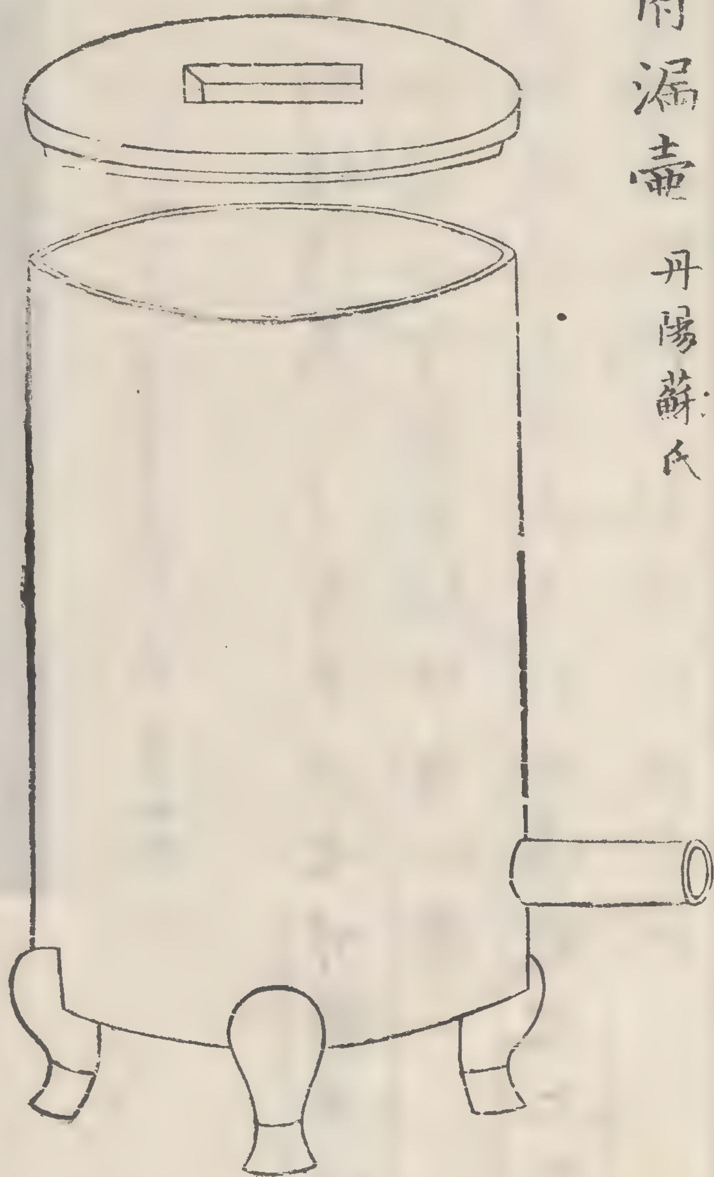
昧死請制曰可始言金石刻而卒止言刻而

據權之文云故刻左則史記石字當為左字

丞相去疾徐廣作庬非曰姓馮

丞相府漏壺

丹陽蘇氏

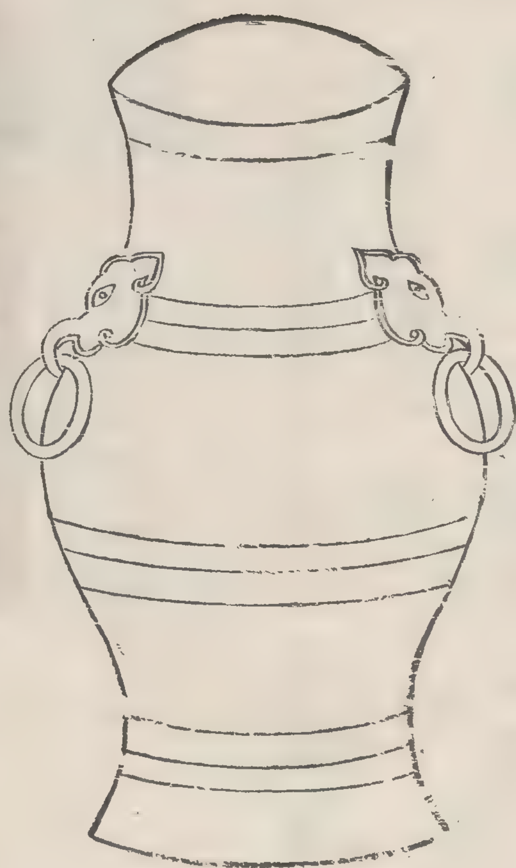

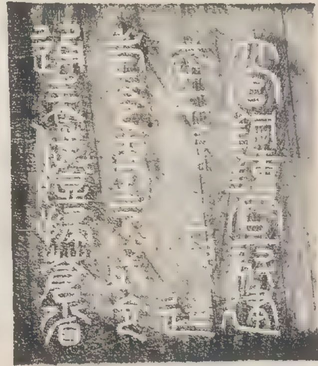
廿一斤十二兩六年三月己亥年史神 工譚 正丞相府

右不知所從得高九寸有半深七寸有半徑
五寸六分容五升有蓋銘廿有一字
按此器制度其蓋有長方孔而壺底之上有
流筩乃漏壺也視其銘文則漢器也

大官銅錬

睢陽王氏

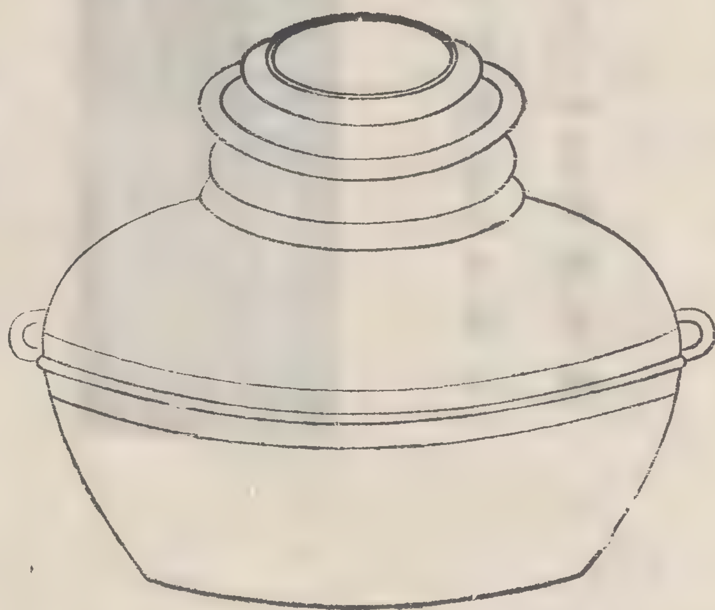

太官銅鍾容一斛建武二十年工伍興造考工令史由丞或令通主𠆣僕監掾蒼省

右不知所從得以黍尺度之高一尺口徑八寸腹圍五尺一寸銘卅有二字

按此器形制如壺而謂之銅鍊未詳或云鍊或从重字與銅鍾同釜鍾量器也

周陽侯甗鍑 河南文氏

周陽侯家銅二習雝甗鍑一容五斗重十

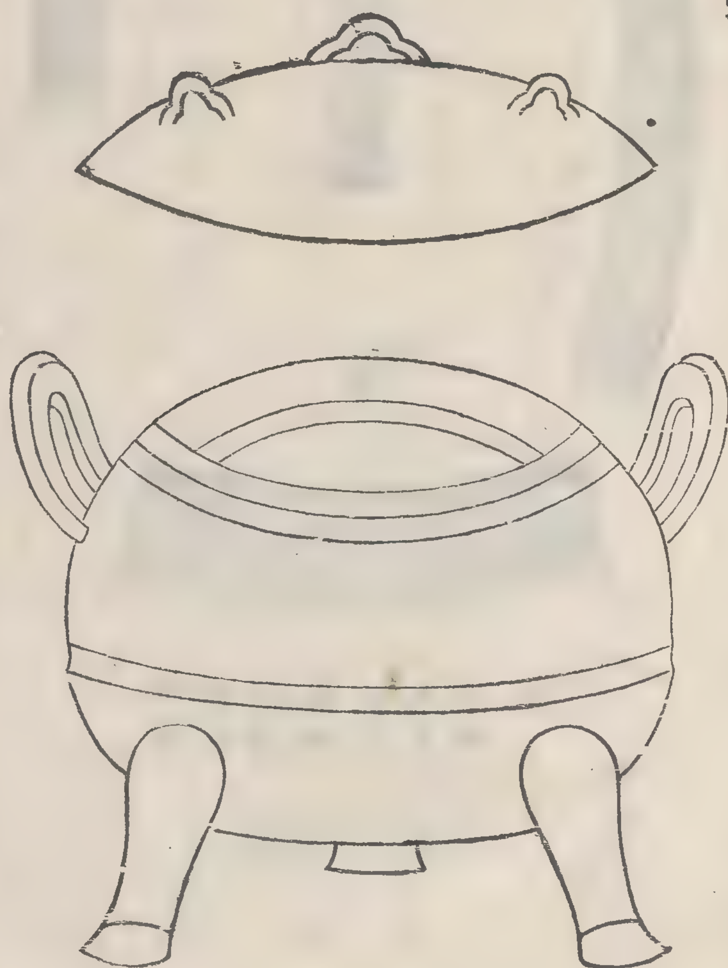
八斤六兩侯治國五年五月國輸第四

右所從得及量度皆未考銘三十有一字

按說文鍑大口釜也鍑上有䰙故曰䰙鍑言三習離者習重也其制三重習一作摺摺疊也離字未詳疑讀為鬲漢恩澤侯表有周陽侯上淮南王長舅趙兼孝文元封六年免孝景太后弟田勝孝景後三年封傳子祖元狩三年免文曰侯治國五年自以侯受侯嗣位之年數也此疑宣帝時器文字皆未可考

好畤共厨鼎

盧江李氏

蓋

好時第百卌

大官中丞令第百六十

長樂

飼官二斤十一兩四百廿五

腹

好時供廚銅鼎容九斗重九斤一兩

山

右不知所從得高五寸深三寸徑五寸有半
容三升一合重三斤六兩有銘十五字在腹
二十有一字在蓋據下鮮廿有六字
按此器文曰好畤共廚鼎又曰好畤第百三
十又曰長樂宮第四百廿五大回中第八百
六十好畤在雍東秦以東郊祀上帝長樂未
央建章皆在長安回中宮三輔黃圖云太官從帝
行幸移用其器而次第不一皆刻以記之備

淆錯也此器刻云重九斤一兩今重三斤六兩今六兩當漢之一斤與車宮槃之法同

軹家釜 京兆孫氏

形制與令同

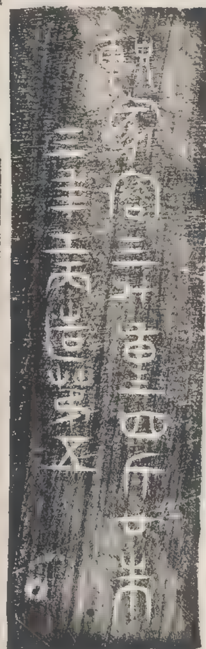

軹家容四斗五升重十斤一兩九銖

三年工丙造第五

軹家甑 同上

形制與令同

軹家容三升重四斤廿銖

三年工丙造第五

右二器皆得於京兆形制與今器同更不圖寫　釜重二斤十一兩六銖容斗有二升九合銘廿有一字　甑重一斤七兩容斗銘一十有七字

按軹家不可考釜甑皆漢器也以今權量校之釜四兩七銖甑五兩十八銖當漢之一斤釜三斗弱甑三斗一升當漢之一十二器亦不同

熏爐　廬江李氏

齊安宮銅熏鑪容五升具盖重五斤六兩神爵四年
典宮嗇夫忠佐史工司馬讓造第一百卌一　廿三

右得於京師重一斤三兩銘三十有六字
按齊安宮不可考銘云重五斤六兩以今權
校之三兩十八銖當漢之一斤

金飾小鼎 內藏

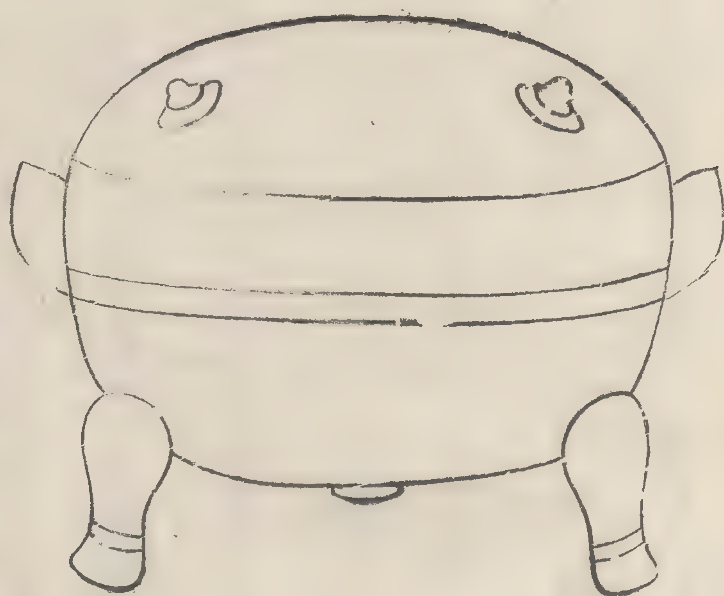

右不知所從得以黍尺黍量校之深二寸一分徑三寸有半耳高一寸容二升有黃金飾無銘識

按舊禮圖云鼎士以鐵爲之大夫以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金聘禮牢鼎之次有陪鼎羞鼎皆小鼎也古鼎敦之蓋多以三物爲飾卻而置諸地如鼎足然亦可以盛公食大夫禮賓卒食會飯特牲饋食禮將餕

佐食分簋鉶皆分盛於盖會亦盖也 簒與餜同

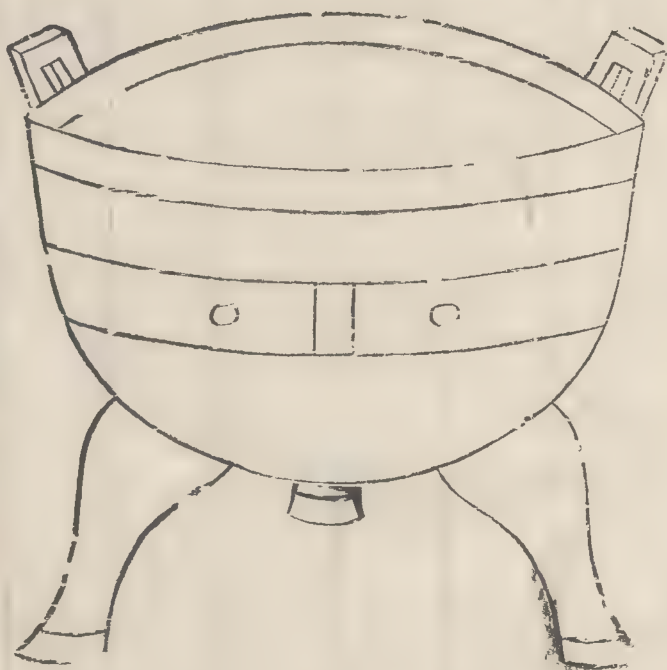
𠙵耳小鼎 河南文氏

右所從得及度量皆未考無銘識形制與金

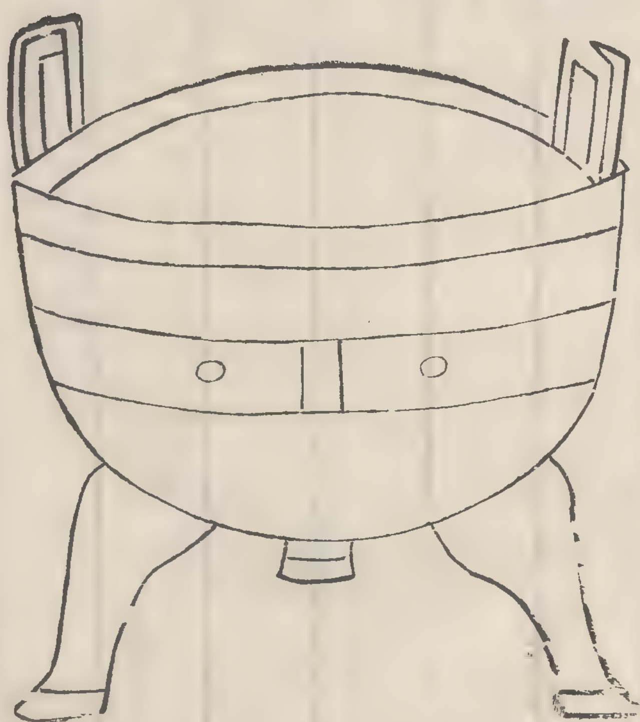
飾小鼎略相似

方耳鼎

右所從得及度量皆未考無銘識

環耳鼎

右所從得及度量皆未考無銘識

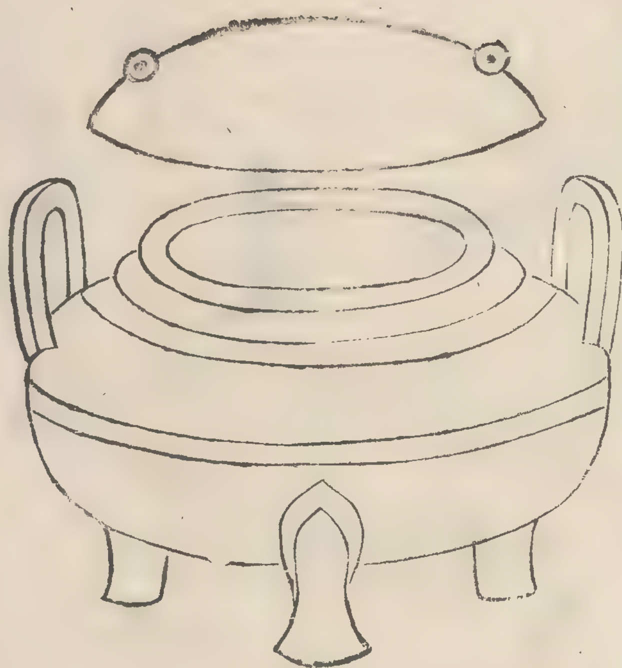
直耳鼎

右不知所從得以黍尺黍量校之深一寸九寸耳高三寸容一斗無銘識

按此器舊說以為陪鼎非也其制亦圜弇當謂之鼒

侈耳匾鼎　新平張氏

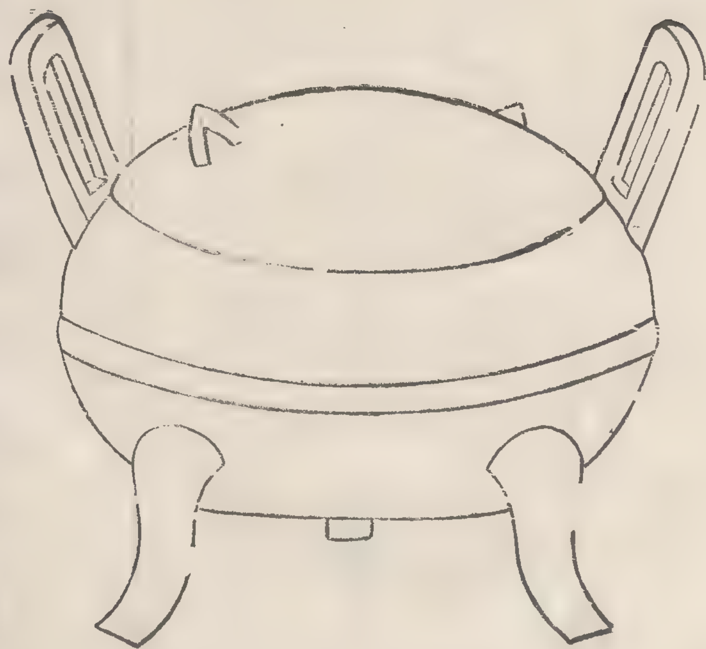

吳寔

右有銘二字餘未考

侈耳鼎 廬江李氏

右得於京師量度未考無銘識與區鬲形制

全相類

商奴鼎

京氏

高奴

右與前修耳二鼒相類銘二字餘未攷

按此器銘曰高奴高奴工郡地名也

亦政堂重修考古圖卷第九

亦政堂重修考古圖卷第十

秦漢器

一耳巵
兩耳杯
㭾槃
有柄溫爐
博山香爐銘八字
三足香爐
獸爐
㩗奩

鳳奩

書鎮

舞鏡

玉甲帶鉤

金蟠螭華帶鉤

瑟瑟鈿山水字鉤

銀錯螳蜋鉤

鵰狐鉤

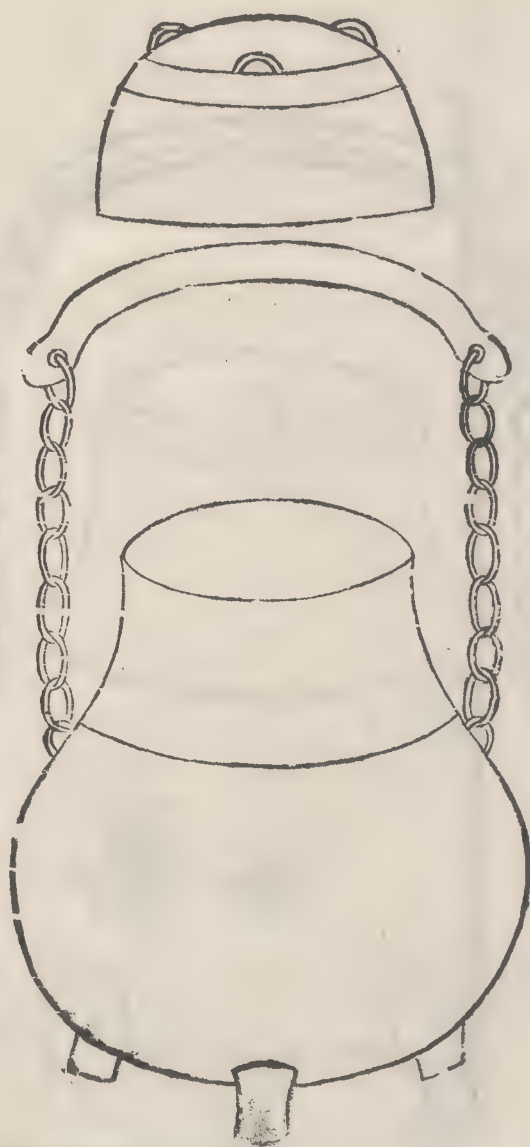
寶釘鉤

連環壺鼎

廬江李氏

新平張氏

右所從得及度量銘識皆闕失無可考惟樣
存於此

鐎斗

様闕

右得於京師高四寸深三寸徑五寸一分容升有二合無銘識

李氏録云詩云維北有斗不可以挹酒漿此斗乃可挹者也又曰挹彼注茲此有流乃可注也於文斟从斗即此器酌从勺則用勺也關長安有人收一器刻曰杜陵馮氏銅鐎鬳

韻云鐎刀斗也溫器三足而有柄葢謂之斗

着有魁有柄取象於北斗也

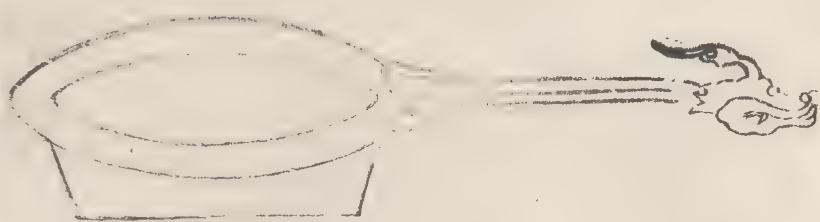
按史記趙襄子使廚人擦銅斗以食代王及從者行斟陰令宰人各一作雒以料擊殺代王及從官古者行食以料所以盛羹湆也其形制雖不同凡有柄有流三足可以溫物而斟之者皆料也下有二器類此故舉是以

弇上象斗　廬江李氏

右得於天台量度未攷無銘識

螭首平底斗　京兆呂氏

同上

右得於郟城高四寸八分深二寸半徑五寸三分容升有半·無銘識

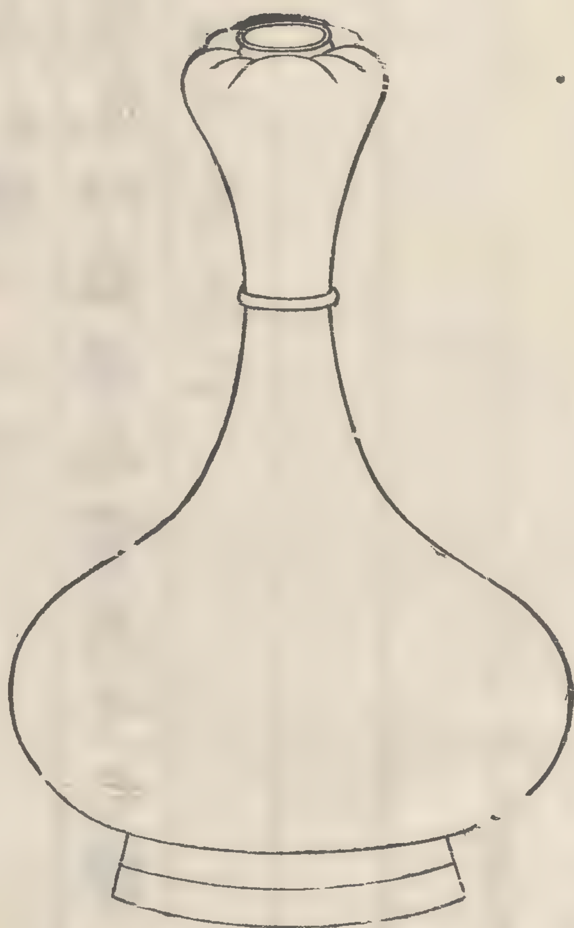
[illegible]藏　廬江李氏

右得於京師高八寸有半深七寸有半徑寸有三分容二升二合無銘識

李氏録云吏部蘇尚書子容頃使虜中於帳中嘗見之

温壺 同上

右得於京師高一尺三寸深一尺二寸三分徑寸容七升無銘識

李氏録云溫器也以貼湯而窐其口自環以上手主之環以下足主之

耳卮 同上

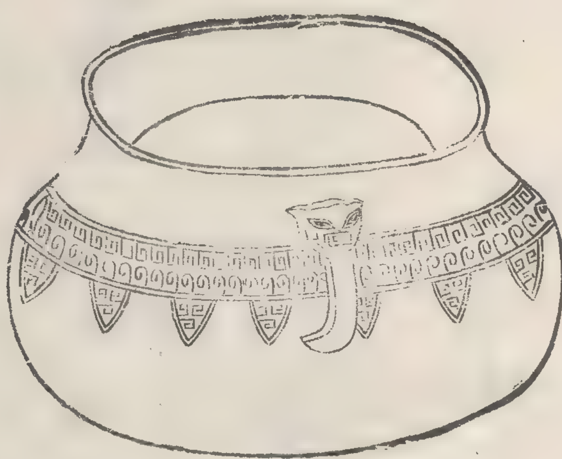

右得於投子山深二寸徑四寸有半容一升

無銘識

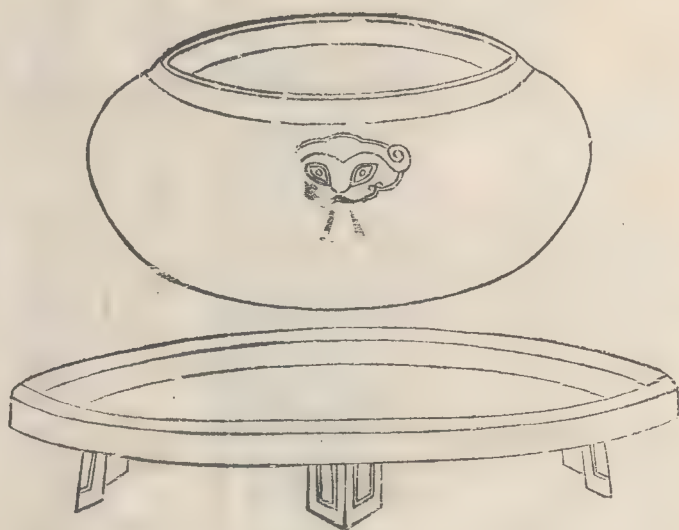
按此器㫄一耳乃古酒卮

兩耳杯　開封劉氏

右不知所從得高二寸二分深二寸一分縮
三寸六分衡二寸八分容八合無銘識
古杯多狭長事見淮南子見玉杯門

琖槃 内藏

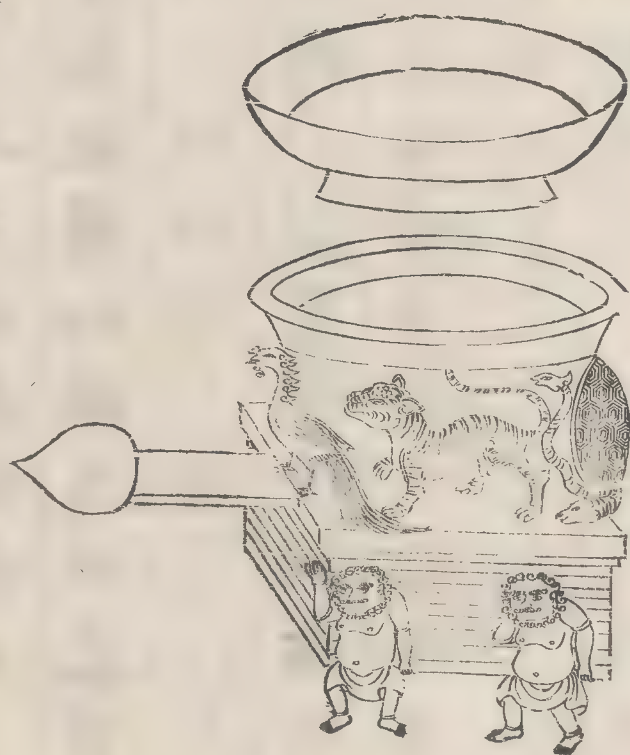

右不知所從得深二寸三分縮四寸九分衡六寸有半旁一耳有承盤如舟有足黍量校之容三升四龠

按古之杯形皆橢狹長也此器亦然周禮尊彝皆有舟注云若今承盤則漢之杯琖亦有承槃其形如舟舟即古舟也

有柄溫爐

廬江李氏

右不知所從得重二斤三兩無銘識
李氏録云上鑪圈而長周以鏤座四獸下箱
方底為風窻承以一板四胡人負之以火温
湯煮酒杯者也規模乃漢器與登柄同
按四獸之名始見於曲禮出於二十八舍之
象東方壽星大火析木蒼龍之象南方鶉首
鶉火鶉尾朱鳥之象西方北方𤈦然交龍為
旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐亦此義也

博山香爐　同上

天興子孫
富貴昌宜

右得於按子山重一斤七兩中間荇葉有文曰天興子孫又曰富貴昌宜按漢朝故事諸王出閤則賜博山香爐晉東宮舊事曰太子服用則有博山香爐一云爐象海中博山下有槃貯湯使潤氣蒸香以象海之回環此器世多有之形制大小不一

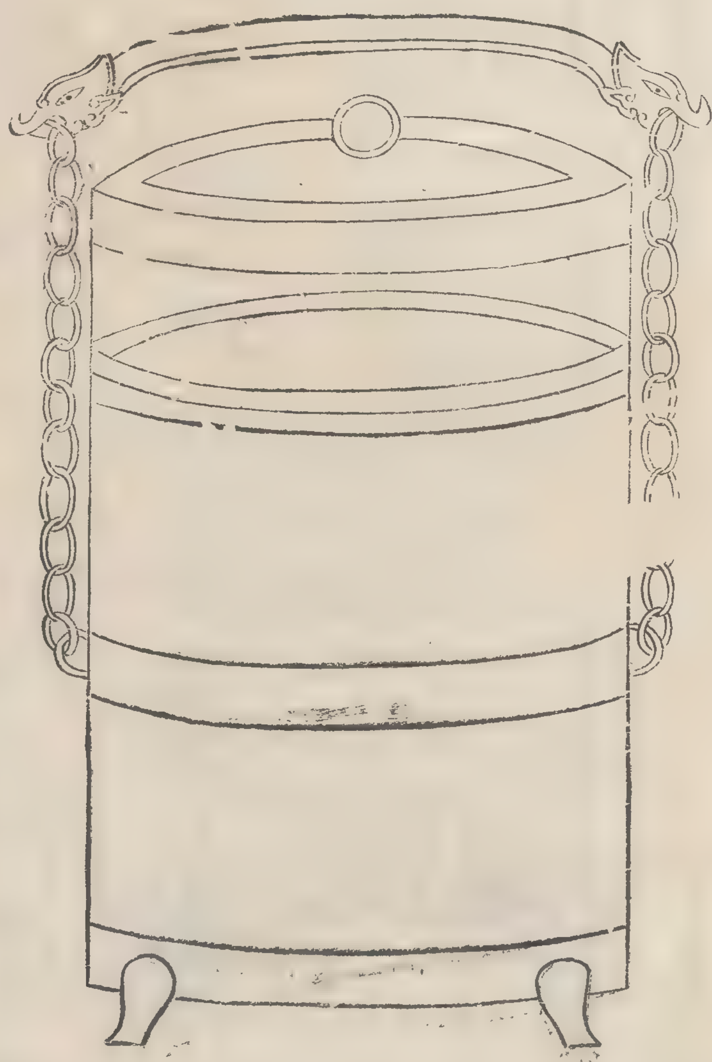
獸爐 同上

右得於壽春

旅奩　開封劉氏

右不知所從得高五寸八分深五寸二分徑四寸容三升無銘識

按此器與鳳奩略相似而有提梁蓋携奩也

鳳奩 廬江李氏

右得於京師高六寸徑六寸深五寸八分容二升八合無銘識盖有立鳳為飾

李氏錄云匳或作籢說文云鏡奩也後漢明帝上陵親視太后鏡奩中物感動則非獨藏鏡也世說云彈碁起自魏後宮粧奩之戲今觀盖勢頗類碁局

按今洛都宮中有彈碁局中隆外陀如奩

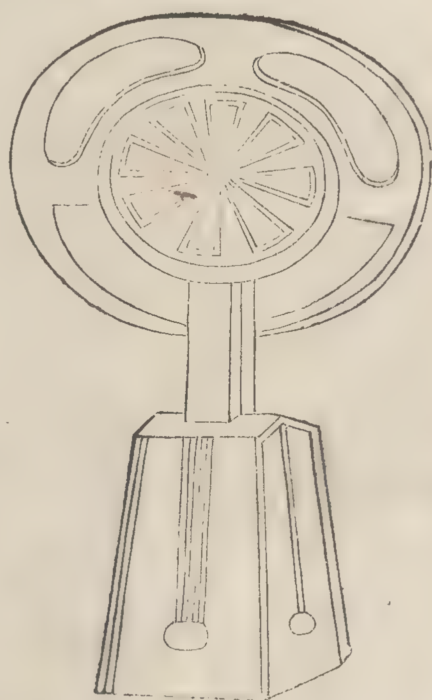
書鎮 同上

右不知所從得重一斤五兩

李氏録云屈平九歌曰瑤席方玉鎮注謂以鎮坐席古詩云海牛壓簾風不起又觀古圖畫几案間多有此類皆鎮壓之飾

舞鏡 同一

右不知所從得

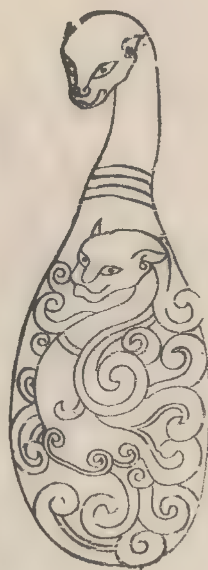
李氏錄云漢武帝時舞人所執鏡也

玉甲帶鉤 廬江李氏

金蟠螭革帶鉤

瑟瑟鈿山水字鉤

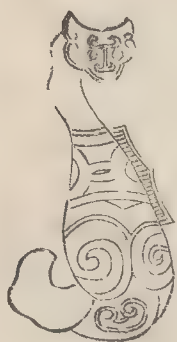

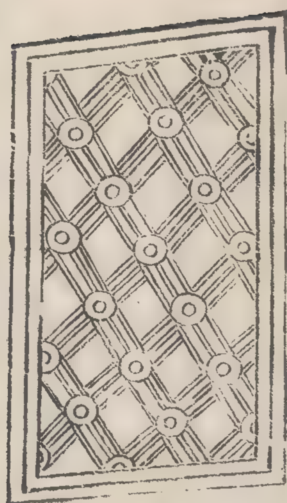
銀錯蟷螂鉤

鵰狐鉤

寶釘鉤

知所從得

李氏錄云春秋傳管仲射威公中帶鉤蓋冒腹之間能捍矢也脉經曰前曲後倨〻帶鉤言其形也莊子曰以鉤注者憚亦古所重也傳曰坐客滿堂其帶鉤無有同者惟第一鉤有銘曰玉田鉤手抱魚若守宮書似漢隸亦頗奇巧惟鵰狐鉤寶釘鉤以佩懸物餘皆革帶鉤也注曰革帶博二寸晉語乾時之後申

孫之矢集于桓鉤鉤近於衽而無怨言阮其曰韘堂蜋鉤以相拘帶謂之鉤韘荀卿曰搢書云無鉤帶蓋葦有鉤而無垂綴與佩而已笏則搢於二帶間

亦政堂重修考古圖卷第十

攷古圖後

蓋自五帝三后之世銘昆金石盡[illegible]蝌蚪之文孳乳變化莫可紀極登封泰山者七十有二君無有同焉者列國不統於一四疇異畮車塗異軌律令異法文字異形或宗史籀或本倉

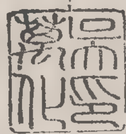
頡迨嬴氏之一天下也李斯程邈輩
從約趣簡變之小篆省爲隸書以示
顓一而古文之六義隱矣所可見者
則有大禹岣嶁之碣宣王岐陽之鼓
及古器欵識而已呂大防以[illegible]歐
陽永叔集古録薛尚功鐘鼎欵識

班可攷也嗣後翻本迭出愈摹愈譌
予竊嘅焉乃諦加參攷壹以呂氏歐
氏薛氏爲標凖期還舊觀已耳不敢
少益臆說也超超遨覽神而明之以
俟博物君子
旹

萬曆辛丑九日吉鄭公弘吳萬化識

于石林之天籟閣

乾隆壬申年秋月

天都黃晟曉峯鑒定

古玉圖

亦政堂藏板

乾隆壬申年秋月

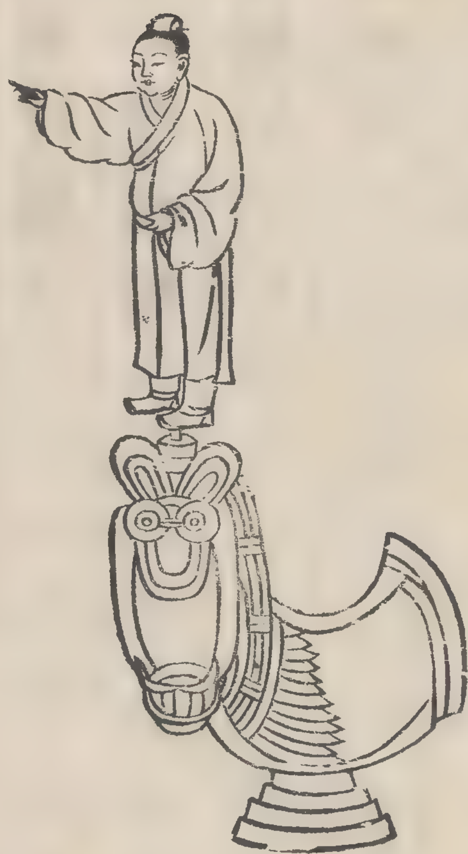
天都黃曉峰鑒定

古玉圖

亦政堂藏板

堂重考古玉圖卷上

指南車飾 減小樣製

右車飾以黍尺度高一尺四寸二分下長七寸四分轄木口圓徑三寸七分管立木口圓徑三寸四分琢玉為人形手常指南足底通圓竅作旋轉軸踏於蚩尤之上延祐中獲覲於姚牧菴承旨處玉色微黄赤紺古色包轉間亦有土花虧蝕處

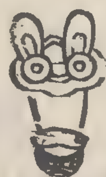
按崔豹古今注指南車黄帝作

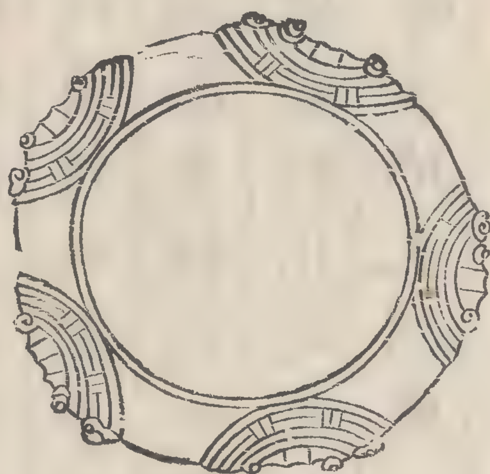
拱璧

云拱辟徑尺色蒼文綰螭鳳中作雲氣老子曰雖有拱辟以先駟馬

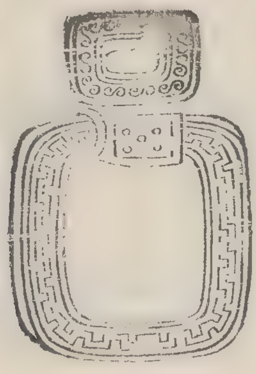
琱玉虫龍環

右環以黍尺度圜徑三寸五分厚五分色如赤璊而內質瑩白循環作五蚩尤形首尾銜帶珊縷古朴真三代前物也蓋古者黄帝氏平蚩尤因大霧作指南車飾以文玉今其文作蚩尤形蓋當時輿服所用之物也延祐中嘗獲覯於張師道學士孫元明處

鹿盧環

右佩劍環也古服令云鹿盧玉具劍

黃玉鹿盧環

右環方徑二寸四分長五寸三分色如蒸栗古色如紅棗延祐中僕外舅于滎甫得之後歸之武林王氏

琱玉盤螭環一

右崔引進所藏

琱玉盤螭環二

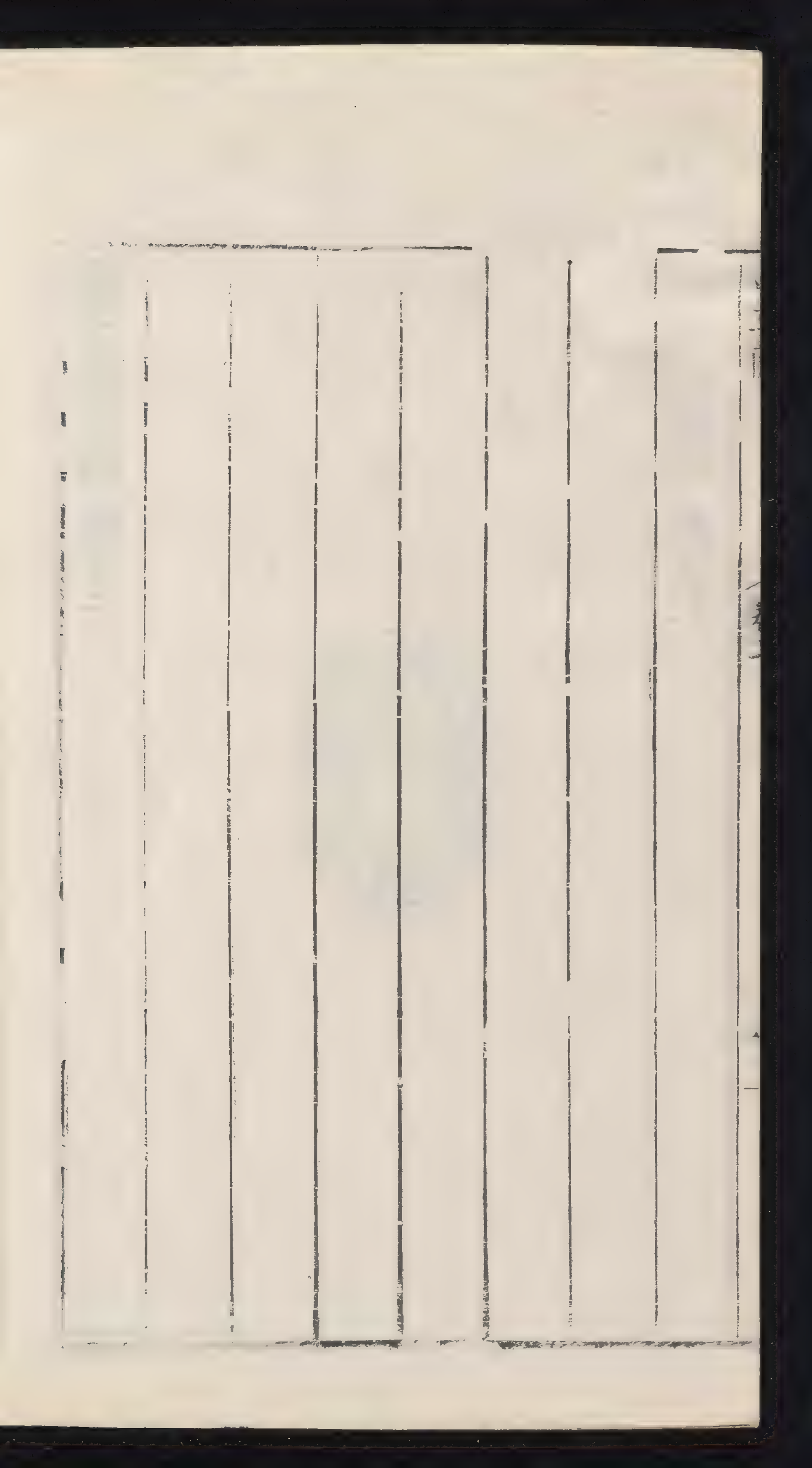

右舊藏高仲器郎中家後歸婺州陶氏

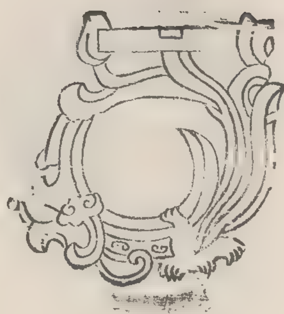
琱玉盤螭環三

右藏趙伯昂家

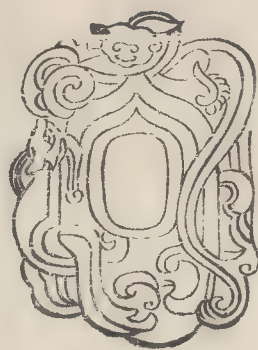
璩

璏二

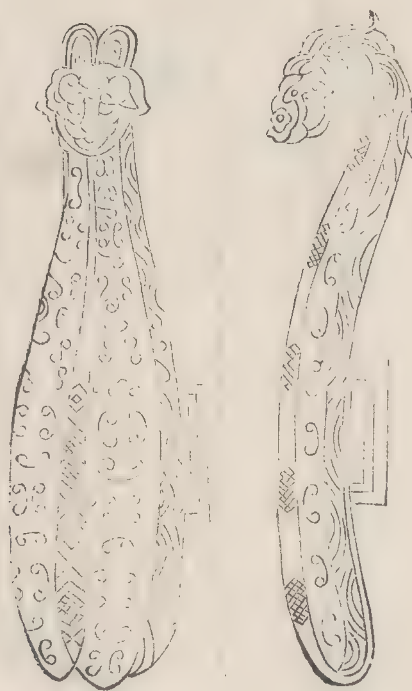

璏三

說文云璏環屬也又曰乕兩舉是為豦

商琫玉鉤

右鉤長六寸七分闊徑一寸三分厚四分玉
色微白古色微紅滲白螭首利齒腹作卧蠶
玉地作細畫水文至治中觀於都城西直門
張忞常儀舍家

漢雙螭鉤

右鈎長六寸二分闊九分玉色蒼白而黑古斕斑作子母螭廻顧狀螭齒纖利如曹元理所藏璏其製與漢銅鈎類蓋胷腹間佩懸具劍者也

琱玉雙頭鈎

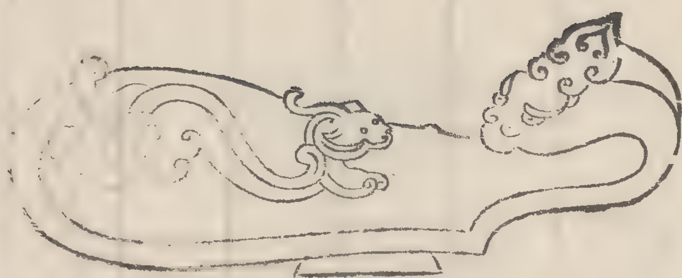
右玉鈎長五寸五分鈎頭作螭首鈎尾作虎首身作曳脚猴子色微甘而綱古紺黄二代物也琱鏤質朴

琱玉雙頭鈎

右玉鉤長徑三寸一端作馬頭一端作張口螭頭玉色白而紅古馬頭折接三代前物也

帶鉤

艓韋拘也古衣服令云韋帶玉鈎艓

璽乘鉤

諶曰鏜鋃鉤以相拘帶謂之鉤艓春秋傳
載管仲射桓公中鉤

五瑞示信存虞書言圭錫禹成功初後來
列國分寶玉魯璵楚璧皆其餘圓河
方折不愛寶昆吾刀鋙雪同浩辟邪人
馬爲天成瓈環琿琫猶文藻卧蠶盤
蟻看更好細數三十種非少今世誰爲張
茂先試問此物何人造雖冠蒸栗及猪

彤主花半蝕痕蒼蒼其間直出三代上遺

形尚裴孚尹光龍眠居士不可作洗[illegible]

池中水應涸何如征東舊提舉過眼寫

之無執着丈精流傳二百年妙矣究

如新出璞

右予舊題朱澤民集古玉圖詩

近見刻本遂為重書一過俾

附刻之

乾翁

政堂重考古玉圖卷下

璊玉馬黄玉人

玄玉驄

璊玉璏

雙螭璏

卧蠶璏

點古玉璏

暈紅玉璏

璊玉瑑

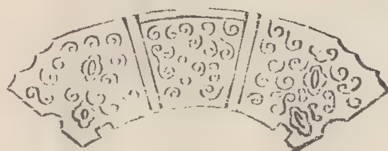
玉杯

三螭璃瑧

瑧珌三

佩刀柄

水蒼珮

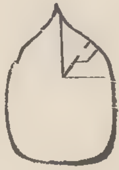
禮玉藻大夫佩水蒼玉註玉之文也

珈

釵頭也詩云副笄六珈

瑱

充耳也詩云玉之瑱也

瑱玉充耳

黄玉珈

蒼玉琀

玉辟邪

右辟邪高二寸二分長徑四寸有半色微白而紅古斑斕閒有水銀色處傳是太康墓中

右耕夫鋤得之延祐中趙子昻承旨購得之以為書鎮

玉辟邪

者辟邪乃楊元誠同篋自都下玉工家得之
長一尺二寸高三寸二分玉色微青長尾背
有甬蓋古鐘簴足也

玗王馬

畨王人

右瑞玉馬首高四寸八分身高四寸一分長
五寸四分玉色微青古色紅粉斑斕如桃花
鬉尾具完而四足損折至治中南雄太守趙
伯昂以古帖易得於磁器劉家命工接完其
足姚牧菴先生以黃玉人贈之為副如司牧
者呈馬焉

玄玉驄

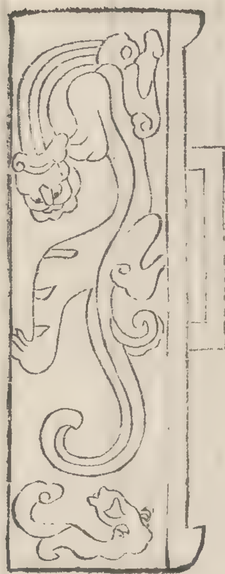
右玄玉驄唐馬式也開元間玉毛仲進五色馬隊玄宗器之玉工依五隊色琢玉為式寘上方几案間

漢玉璏 子母雙螭

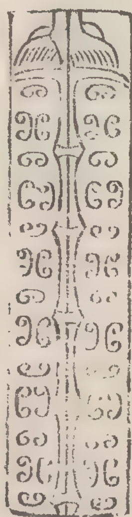
右璏長四寸三分闊一寸三分紅古斕斑而
内質白𤥨酋纖利與子𤥨對視若不容刀舊
張太監物後歸曹元理

[illegible]螭璏

右璇長四寸三分闊一寸三分玉色蒼黄
古色紅潤元磁器劉家物泰定中易寘集
齋

臥蠶璏二

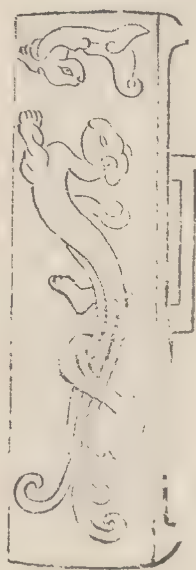

右前一瓛文藻磨蝕迨盡纏色點白

後一瓛純白點赤紅古長闊如式泰定間予

得之於王立章先輩後歸武林王氏

點古玉璏

右點古璏天曆中在柯博士處

暈紅玉璏

右暈紅玉璏在集古齋原亦柯公

[illegible]玉璏

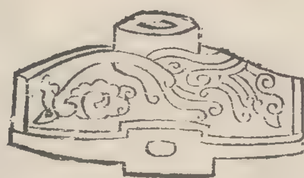

玉杯

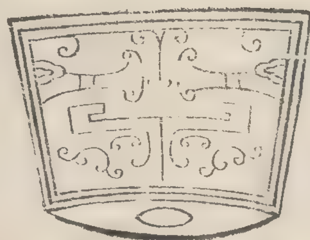
三乾琤瑧琱玉蟠螭神品

右琿琫大小如圖式琿玉色白而古斑黑琫玉色微青而古斑紅黑亦三代前物也至治中甞觀於奉禮郎劉衍祥家原得於西京傳是高辛墓中物

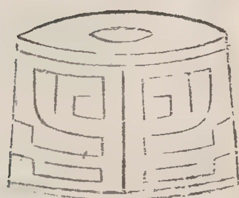
珌

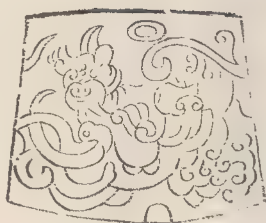

刀削飾也上曰琫下曰珌詩云鞞琫有珌

琫

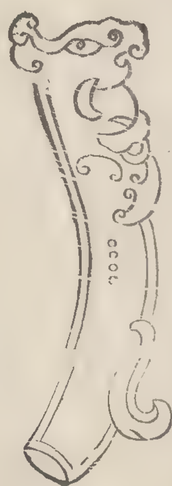

珌

何刀柄

禮內則左佩刀礪

亦政堂重考古玉圖卷下

集古攷玉圖跋

亭院梓攷古博古二圖成已披朱澤民氏攷玉圖若登崑丘懸圃而發其藏也竊究所自始則古之哲后靡弗尚焉天錫元圭以啟有夏六瑞六器以禮天地四方而朝羣牧雩禜燔瘞相

賓聘隣咸是用資至若珩璲璪琫

玦瓏之屬未易臚列而縷析也即其

制作瓌奇琱鏤追琢殆非志意神凝

者能與於斯乎是以累積重襲其光

怪精穎渾射溢發足以摩霄貫斗

不可樸滅者以也乎既弗獲覩茲希

世之珍乃并刻是圖閱一流覽庶幾尋丈之室奄有遼城五都之重也豈不大有愉快哉

時

萬曆壬寅夏五吉鄣公弘吳萬化識

於石林之竹里館

